

जाती है । बहुत से लोग, खाने-पीने की अनियमितता से बीमार होकर मर जाते हैं । कई युवक विवाह में आई हुई वेण्याओं के ही शिकार बन जाते हैं । इस प्रकार आजकल की पद्धति द्वारा अपना ही सर्वनाश नहीं किया जाता किन्तु दूसरो के सर्वनाश का कारण भी उत्पन्न किया जाता है ।

आजकल समाज के सम्मुख विधवा-विवाह का जो प्रश्न उपस्थित है, उसके मूल कारण बाल-विवाह, बेजोड़-विवाह और विवाह की खर्चीली पद्धति ही है । बाल-विवाह और बेजोड़-विवाह के कारण एक ओर तो विधवाओं की संख्या बढ़ जाती है और दूसरी ओर बहुत से पुरुष अविवाहित रह जाते हैं क्योंकि उनके पास वैवाहिक आडम्बर करने को द्रव्य नहीं होता । यदि बाल-विवाह और बेजोड़-विवाह बन्द हो जाएं, विवाहों में अधिक खर्च न हुआ करे तो विधवाओं और अविवाहित पुरुषों की बड़ी हुई संख्या न रहने पर संभवतः विधवा-विवाह का प्रश्न आप ही हल हो जाए । सारांश यह है कि पूर्व समय में, विवाह तब किया जाता था, जब पति-पत्नी, सर्व-विरति-ब्रह्मचर्य पालन में अपने को अग्रमर्त्य मानते थे अर्थात् विवाह कोई आवश्यक कार्य नहीं माना जाता था । लेकिन आजकल विवाह एक आवश्यक-कार्य माना जाता है । जीवन की सफलता विवाह में ही समझी जाती है । जब तक लड़के-लड़की का विवाह न हो जाए, तब तक वे दुर्भागि समझे जाते हैं । इसी कारण आवश्यकता और अनुभव के बिना ही विवाह कर दिया जाता है और वह भी बेजोड़ तथा हजारों लाखों रुपये व्यय कर घूमघाम के साथ । पूर्व समय की विवाह-प्रथा समाज में शांति रखती थी, समाज को दुराचार से बचाती थी और अच्छी सन्तान उत्पन्न करके समाज का हित साधन करती थी । आजकल की विवाह-प्रथा इसके विपरीत कार्य करती है । बाल-विवाह, बेजोड़-विवाह और विवाह की

सर्चिली पद्धति, समाज में अशांति उत्पन्न करती है लोगो को दुरा-
चार में प्रवृत्त करती है और रूग्ण एवं अल्पायुषी सन्तान द्वारा
समाज का अहित करती है ।

वैवाहिक विषय के वर्णन पर से कोई यह कह सकता है कि
साधुगो को इन सासारिक बातों से क्या ? और वे ऐसी बातों के
विषय में उपदेश क्यों दें ? इसका उत्तर यही है कि यद्यपि इन
सासारिक बातों से साधु लोग परे हैं लेकिन साधुओं का धार्मिक जीवन
नीति-पूर्ण सत्कार पर ही अवलम्बित है । यदि सत्कार में सर्वत्र
अनीति छा जाए तो धार्मिक जीवन के लिए स्थान भी नहीं रह
जाता है । इसी दृष्टिकोण से विवाह की विधि बताने के लिए ही
शास्त्रों की कथाओं में विवाह-बन्धन में जुड़ने वाले स्त्री-पुरुष की
समानता आदि का वर्णन किया है । यह बात दूसरी है कि उनमें
वाल-विवाह, असमय के सहवास आदि का निषेध नहीं है । लेकिन
उस समय ये कुप्रथाएँ थीं ही नहीं, इसलिए इस प्रकार के उपदेश
की आवश्यकता न थी अन्यथा पूर्ण ब्रह्मचर्य का ही विधान करने
वाले होने पर भी, जैन-शास्त्र ऐसे अपूर्ण नहीं हैं कि उनमें सासां-
रिक-जीवन की विधि पर कथाओं द्वारा प्रकाश न डाला गया हो ।
'सरिसवया' 'सरिस-तथा' आदि पाठ इसी बात के द्योतक हैं कि
विवाह समान युवावस्था में होता था ।

विवाह में जहाँ धन की प्रधानता होगी, वहाँ अनमेल-विवाह
हो, यह स्वाभाविक है । अनमेल-विवाह करके दाम्पत्य जीवन में सुख-
शांति की आशा करना ऐसा ही है जैसे नीम बोकर आम के फल
की आशा करना ।

माजकल की इस देश की दुर्दशा में भी भारत के साठ-साठ

वर्ष के बूढ़े विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं । बूढ़ों की इस वासना ने देश को उजाड़ डाला है । आज विधवाओं की संख्या बढ़ गई है और कितनी बढ़ती जाती है, यह किसे नहीं मालूम ? आप थोकड़ों पर थोकड़े गिन लेते हो पर कभी इन विधवाओं की भी गिनती आपने की है ? कभी आपने यह चिन्ता भी की है कि इन विधवा बहिनो का निर्वाह किस प्रकार होता है ?

ऐ भीष्म की सतानो ! भीष्म ने तो आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करके दुनिया के कानो में ब्रह्मचर्य का पावन मन्त्र फूँका था । आज उन्हीं की सन्तान कहलाते हुए उन्हीं के मन्त्र को क्यों भूल रहे हो ?

लग्न के समय वर-वधू अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं । पति के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा करने के पश्चात् सच्ची आर्य महिला अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती है, पर की हुई प्रतिज्ञा से विमुख नहीं होती ।

पुरुष भी पत्नी के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं परन्तु जो कर्त्तव्य स्त्री का माना जाता है, वही क्या पुरुष का भी समझा जाता है ?

जैसे सदाचारिणी स्त्री पर-पुरुष को पिता एवं भाई समझती है, उसी प्रकार सदाचारी पुरुष भी वही है, जो पर-स्त्री को माता-वहिन की दृष्टि से देखे । 'पर तो लखि जे घरती निरखे, घनि हैं घनि हैं घनि हैं नर ते ।'

पुरुष का पाणिग्रहण धर्मपालन के लिये किया जाता है उसी प्रकार स्त्री का भी । जो नर या नारी इस उद्देश्य को भूलकर

खान-पान और भोग-विलास में ही अपने जीवन की इतिश्री सम-
झते हैं, वे धर्म के पति-पत्नी नहीं, वरन् पाप के पति-पत्नी हैं ।

विवाह होने पर पति-पत्नी प्रेम बन्धन में जुड़ जाते हैं ।
मगर उनके प्रेम में भी भिन्नता देखी जाती है । किसी-किसी में
विवाह करने पर भी स्वायत्पूर्ण प्रेम होता है और किसी-किसी में
नि स्वार्थ प्रेम भी रहता है । जिस दम्पती में स्वायत्पूर्ण प्रेम होगा
उसकी दृष्टि एक-दूसरे की सुन्दरता पर रहेगी और किसी कारण
सुन्दरता में कमी होने पर वह प्रेम दूर हो जायगा । परन्तु जिनमें
निःस्वार्थ प्रेम है, उनमें अगर पति रोगी या कुरूप भ्रष्टवा कोढ़ी होगा
तो भी पत्नी का प्रेम कम नहीं होगा । श्रीपाल को कोढ़ हो गया
था । फिर भी उसकी पत्नी ने पति-प्रेम में किसी प्रकार की कमी
नहीं की । तात्पर्य यह है कि जिस प्रेम में किसी भी कारण से
न्यूनता आ जाय, वह नि स्वार्थ प्रेम नहीं है, वह स्वायत्पूर्ण और
दिखावटी प्रेम है ।

साथ ही संसार के सुखों के साधनों को जुटाना है, एकत्र रद्दकर ही सृष्टि करनी है, विकास करना है । दोनों के हृदयों में अधिकार की हाय-हाय की अपेक्षा एक-दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण की भावना हो । परस्पर प्रेम, सहानुभूति और कर्तव्य का भाव प्रधान हो । विश्व में मानव की सृष्टि ही तो इसी आधार पर हुई है । इसमें बाधाएँ उपस्थित करने से हरेक घर में अशांति पैदा हो जाती है । इसी प्रकार स्त्री का जीवन तभी सुखी और सन्तोषमय रह सकता है, जब कि वह आत्मसमर्पण में ही जीवन के सुख को खोजे, उसी से पूर्ण आनन्द का अनुभव करे । पुरुष के लिए भी यही बात है । नारी का तो सारा जीवन ही त्यागमय है । समर्पण करने में ही उसे सुख है । इसी में तो उसके मातृत्व का, पुरुष की जननी होने का अधिकार, गौरव है । यहीं तो उसकी उन्नति की परम सीमा है । इसी जगह तो नारी वह है कि जिसकी बराबरी पुरुष भी नहीं कर सका और न कर सकेगा ।

इसीलिये आजकल जो प्रतिद्वन्द्विता एवं मुकाबिले का भाव समाज में स्त्री-पुरुषों के बीच चल रहा है, वह समाज को भारी हानि पहुँचा रहा है और वह भी विशेषकर स्त्रियों को । वह यह कि कोई भी काम, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, परन्तु पुरुष करता है तो स्त्रियाँ भी क्यों न करें ? नारियों के मन में आजकल कुछ ऐसी भावना घर कर गई है कि पुरुष जाति स्वार्थमय हो गई है, हमारे साथ वेवफाई कर रही है । और हमने तो सदा त्याग किया है, ममतावश होकर सदा पुरुष की हम गुलामी करती रही हैं पर उसका पुरस्कार आज यह है कि हम दुतकारी जा रही हैं । अतः अब क्यों इनकी परवाह करें ? कब तक सेवा करती रहे ? और फिर किस लिए ? उस त्याग को छोड़कर क्यों न उनकी ही कोटि में आ जायें ? उसी भावना का फल है कि आजकल की अधिकारप्रिय-स्त्रियाँ

अपने उस प्राचीन गौरव को भाख उठाकर देखना भी पसन्द नहीं करती ।

भाज उनकी आखें पूर्ण रूप से पुरुष जाति की ओर लगी हुई हैं कि वह कौनसा काम कब कर रही है कि हम भी वही करने लग जायें । पुरुष की पूरी नकल करने में ही वे अपने जीवन की सार्थकता समझने लगी हैं ।

उन्हें ऐसा विश्वास हो गया है कि उन्हें पति के प्रति प्रेम नहीं और इसलिये उनका मन असन्तुष्ट व असंत है । फलस्वरूप ईर्ष्याविष वह पति की प्रत्येक गतिविधि पर दृष्टि रखने में ही सारा समय बर्बाद करने लगी हैं । पुरुष ने उसका ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया है । अतः वह अपने व्यक्तित्व की ओर लक्ष्य नहीं रखती । निरन्तर पुरुष की प्रत्येक हलचल से उपेक्षा टपकती हुई—सी समझकर कुडती रहती है । सोचती रहती है कि वे तो आराम से निर्विघ्न होकर भ्रमण करते रहते हैं, फिर भी मैं दासी बनी कब तक उनकी गुलामी किया करूँ ?

इसके विपरीत जो उच्च विचारों की स्त्रियाँ हैं, वे पति की अकर्मण्यता और पति के पतन से मार्गच्युत न होकर अपने कर्तव्य का ध्यान रखती हैं । वे अपने मन में यह भावना बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं कि हमारा धर्म तो सिर्फ अपनी पवित्रता को कायम रखने में है और हमारा कार्य पति के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना है । इससे नारी की आत्मा का विकास होता है और वह अपने जीवन को सुखी करने की चेष्टा में सफल होती है । और वे इस त्याग, सेवा और कर्तव्य—पालन के द्वारा पतन की ओर अग्रसर होते हुए पति को भी कभी पश्चात्ताप करने को बाध्य कर देती हैं ।

इस प्रकार अपनी वफादारी और कर्तव्यशीलता के द्वारा आनन्द-रहित गृह को भी आनन्द और उल्लास की तरंगों में प्रवाहित कर देती है। वे पति को और उसके साथ-साथ अपने को भी ऊँच उठाती हैं। वे गृह-जीवन में सुख व शांति बढ़ाती हुई पति-पत्नी के दूटते हुए सम्बन्ध को जोड़ लेती हैं।

दूसरी ओर समाज में बढ़ती हुई खीचातानी का शिकार होकर स्त्रियाँ अत्यन्त दुखी और अतृप्त रहती हैं। उनका हृदय दुःख से भरा रहता है और आत्मा तड़पती रहती है, क्योंकि आजकल स्त्रियों की मांग एव उनके अधिकारों के नाम पर समाज में जो जहर फैलाया जा रहा है, उसने पुरुष एव स्त्री के सम्बन्ध को मधुर एव दृढ बनाने की अपेक्षा और भी स्नेह-हीन, नीरस, और निकम्मा बना दिया है। एक-दूसरे के मतभेद को मिटाने की जगह आपस के मनोमालिन्य की खाई को और भी गहरा कर दिया है। नारियों की उठती हुई आत्मा को गिरा दिया है। उनका विकास रोक दिया है।

आजकल की सम्यता हमें अधिकार प्राप्त करने का पाठ तो पढ़ाती रहती हैं पर उस अधिकार के साथ जो महान् जिम्मे-दारियों का बोझा बन्धा हुआ है, उसे सहन करने का सबक नहीं सिखाती। और जिस प्रकार आग और पानी का मेल नहीं हो सकता, उसी तरह स्त्रियों के अधिकार और शक्ति चाहने पर यह नहीं हो सकता कि उसके लिये होने वाली कठिनाइयाँ न सहे और त्याग करने को तैयार न रहें। प्राचीन भारतीय नारियों को गृह में जो अखण्ड अधिकार मिला था, वह कण्टसहन एव कठिनाइयों और बाधाओं के बीच में भी सुख और शांति का अनुभव करते हुए पूर्ण सन्तुष्ट रहने पर ही मिला था।

१-नारी का कार्य क्षेत्र

नारी का कार्यक्षेत्र गृह में ही है । उनके गृह-जीवन में ही ससार के महापुरुषों का जीवन छिपा हुआ है । गृहों में प्राप्त होने वाली शिक्षा एवं सस्कार ही महान् पुरुषों का जीवन निर्माण करते हैं, पर आज की इस घरेलू चख-चख ने गृह-जीवन की नींव को ही कमजोर बना दिया है । अतएव उसमें से जीवन प्राप्त करने वाला नवयुवक कमजोर, रूखे स्वभाववाला और कठिनाइयों में शीघ्र ही निराश हो जाने वाला हो गया है । वह बातें अधिक करता है पर कार्य कम करता है । हर एक से लेने की इच्छा अधिक करता है पर देना किसी को भी नहीं चाहता । पर यह उसका दोष नहीं है । उसका दुर्भाग्य है कि जिस माता-पिता का दूध पीकर वह शक्ति प्राप्त करता था, जिस माता-पिता के आदर्श चरित्र का अवलोकन कर वह एक महापुरुष बनता था, आज उस माता का उस पर से हाथ हटता जा रहा है । वह उसी माँ का भोज था । बल्कि आज भी भारतीय गृहों में जो थोड़ा बहुत सौन्दर्य या सुघडता है वह उन बहनों-बेटियों व माताओं का प्रताप है कि जिनका चरित्र, जिनका सेवाभाव, सभाओं-सोसाइटियों में नहीं जाहिर होता बल्कि सतति का जीवन बनकर सामने आता है ।

नारियों का सच्चा स्थान गृह ही है । उन्हीं के प्रयत्न से टूटते हुए गृह व दाम्पत्य-जीवन का उद्धार सम्भव है । समाज के निर्माण में उत्तम गृहों का होना मुख्य है ।

२-आदर्श-दम्पती

उच्च दाम्पत्य जीवन का बहुत श्रेष्ठ आदर्श प्राचीनकाल में

राम और सीता ने उपस्थित किया था जो हिन्दू समाज के लिये सदैव अनुकरणीय रहा और है ।

सच्चा पति वही है, जो पत्नी को पवित्र बनाता है और सच्ची पत्नी वही है, जो पति को पवित्र बनाती है । संक्षेप में जो अपने दाम्पत्य जीवन को पवित्र बनाते हैं, वही सच्चे पति-पत्नी हैं ।

जो पुरुष पर-धन और पर-स्त्री से सदैव बचता रहता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । स्त्रियों के लिये पति-व्रत धर्म है तो पुरुषों के लिये पत्नीव्रत धर्म है ।

जो पुरुष पत्नी को गुलाम बनाता है वह स्वयं गुलाम बन जाता है और जो पुरुष पत्नी को देवी बनाता है, वह स्वयं देव बन जाता है ।

पुरुष चाहते हैं कि स्त्रियाँ पतिव्रत धर्म का पालन करें परन्तु उन्हें क्या पत्नीव्रत धर्म का पालन नहीं करना चाहिए ? पतिव्रत पत्नी के लिये और पत्नीव्रत पति के लिये कल्याणकारी है । पतिव्रत का माहात्म्य कितना और कैसा है, यह बतलाने के लिये अनेक उदाहरण मौजूद हैं । पतिव्रत के प्रभाव से सीता के लिये अग्नि भी ठण्डी हो गई थी । सीता ने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिये कितने अधिक कष्ट सहन किये थे ? वह चाहती तो राम और कौशल्या का आग्रह मानकर घर में आराम से बैठी रह सकती थी और कष्टों से बच सकती थी मगर पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिये उसने कष्ट सहना ही स्वीकार किया ।

सीता के चरित्र को किस प्रकार देखना चाहिए, यह बात कवि ने बतलाई है । वह कहता है—‘पति ही व्रत-नियम है’ ऐसा

व्रत वही स्त्री लेती है, जिसके अन्त करण में पति के प्रति पूर्ण प्रेम होता है । कोई भी काम तभी होता है जब उसके प्रति प्रेम हो । धर्म का आचरण भी प्रेम से किया जाता है । आपका प्रेम कच्चा है या सच्चा, यह परीक्षा करनी हो तो पतिव्रता के प्रेम के साथ अपने प्रेम की तुलना करके देखो । भक्ति के विषय में पतिव्रता का उदाहरण भी दिया जाता है । पतिव्रताओं में भी सीता सरीखी पतिव्रता दूसरी शायद ही हुई हो । सीता ने उच्च आचरण करके सतीशिरोमणि की पदवी पाई है । सीता सरीखी दो चार सतियां अगर ससार में हो तो ससार का उद्धार हो जाय । कहावत है— 'एक सती और नगर सारा' । सुमद्रा अकेली थी पर उसने क्या कर दिखाया था ? उसने सारे नगर का दुख दूर कर दिया था ।

सब स्त्रियां सीता नहीं बन सकतीं । इससे कोई यह नतीजा न निकाले कि जब सीता सरीखी बनना कठिन है तो फिर उस ओर प्रयत्न ही क्यों किया जाय ? जहाँ पहुँच ही नहीं सकते, वहाँ पहुँचने का प्रयत्न क्यों किया जाय ? जहाँ पहुँच ही नहीं सकते वहाँ पहुँचने के लिए दो-चार कदम बढ़ाने की भी क्या आवश्यकता है ? ऐसा विचार करने से लाभ के बदले हानि ही होगी । आप खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं । मगर आप से अच्छा खाने—पीने पहनने—ओढ़ने वाले भी हैं या नहीं ? फिर आप क्या यह सब करना छोड़ देते हैं ? अक्षर मोती जैसे लिखने चाहिए, मगर वैसा न लिख सकने वाला क्या अक्षर लिखना छोड़ देता है ? इसी तरह सीता—सी सती बनना अगर कठिन है तो क्या सतीत्व ही छोड़ देना उचित है ? सीता की समता न करने पर भी सती बनने का उद्योग छोड़ना नहीं चाहिये । निरन्तर अभ्यास करने व सीता का आदर्श सामने रखने से कभी सीता के समान हो जाना सम्भव है ।

सती, तो स्त्रियों में ऊँची होती ही है, लेकिन नीच स्त्री कैसी

होती है, यह भी कवि ने बताया है । कवि कहता है— खाने-पीने और पहनने-धोढ़ने के समय 'प्राणनाथ' 'प्राणनाथ' करने वाली और समय पड़ने पर विपरीत आचरण करने वाली स्त्री नीच कहलाती है । ऊपर से पतिव्रता का दिखावा करना और भीतर कुछ और रखना नीचता है । इस प्रकार की नीचता का कभी न कभी भण्डाफोड़ हो ही जाता है । कदाचित् न भी हो तो उसे उसके कर्म अपना फल देने से कभी नहीं चूकते । नीच स्त्रियाँ भीतर-बाहर कितनी भिन्नता रखती हैं, यह बात एक कहानी द्वारा समझाई जाती है —

३-मायाविनी पत्नी

एक ठाकुर था । वह अपनी स्त्री की अपने मित्रों के सामने बहुत प्रशंसा किया करता था । वह कहा करता था—ससार में सती स्त्रियाँ तो और भी मिल सकती हैं पर मेरी स्त्री जैसी सती स्त्री दूसरी नहीं है ? कभी-कभी वह सीता, अंजना आदि से अपनी स्त्री की तुलना किया करता और उसे उनसे भी श्रेष्ठ बतलाता । उसके मित्रों में कोई सच्चे समालोचक भी थे ।

एक बार एक समालोचक ने कहा—ठाकुर साहब ! आप भोले हैं और स्त्री के चरित्र को जानते नहीं हैं । इसी से ऐसा कहते हैं । त्रिया-चरित्र का समझ लेना साधारण बात नहीं है ।

ठाकुर ने अपना भोलापन नहीं समझा । वह अपनी पत्नी का बयान करता ही रहा । तब उस समालोचक ने कहा—कभी आपने परीक्षा की है या नहीं ?

ठाकुर-परीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है । मेरी स्त्री

मुझे इतना प्रेम करती है, जितना मछली पानी से प्रेम करती है । जैसे मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार मेरी स्त्री मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती ।

समालोचक—आपकी बातों से जाहिर होता है कि आप बहुत भोले हैं । आप जब परीक्षा करके देखेंगे, तब सच्चाई मालूम होगी ।

ठाकुर—अच्छी बात है, कहो किस तरह परीक्षा की जाय ?

समालोचक—आप अपनी स्त्री से कहिये कि मुझे पाच-सात दिन के लिये राजकीय काम से बाहर जाना है । यह कह कर आप बाहर चले जाना और फिर छिप कर घर में बैठे रहना । उस समय मालूम होगा कि आपकी स्त्री का आप पर कैसा प्रेम है ? आप अपने पीछे ही अपनी स्त्री की परीक्षा कर सकते हैं, मौजूदगी में नहीं ।

ठाकुर ने आने मित्र की बात मान ली । वह अपनी स्त्री के पास गया । स्त्री से उसने कहा—तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता मगर लाचारी है । कुछ दिनों के लिए तुम्हें छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा । राजा का हुक्म माने बिना छुटकारा नहीं ।

ठकुरानी ने बहुत चिन्ता और आश्चर्यपूर्वक कहा—क्या हुक्म हुआ है ? कौनसा हुक्म मानना पड़ेगा ?

ठाकुर—मुझे ५-७ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा ?

ठकुरानी—पाच-सात दिन, बाप रे ! इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे निकलेंगे । मुझे तो भोजन भी नहीं रुचेगा ।

ठाकुर—कुछ भी हो, जाना तो पड़ेगा ही ।

ठकुरानी—इतने दिनों में तो मैं छटपटा कर मर ही जाऊंगी । आप राजा से कहकर किसी दूसरे को अपने बदले नहीं भेज सकते ?

ठाकुर—लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होगा । लोग कहेंगे, स्त्री के कहने में लगा है । मैं यह कहूँगा कि मुझसे स्त्री का प्रेम नहीं छूटता ? ऐसा कहना तो बहुत बुरा होगा ।

ठकुरानी—हां, ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा । खैर, जो कुछ होगा देखा जायगा ।

इतना कहकर ठकुरानी आंसू बहाने लगी । उसने अपनी दासी से कहा—दासी जा । कुछ खाने-पीने को बनादे, जो साथ में ले जाया जा सके ।

ठकुरानी की मोह पंदा करने वाली बातें सुनकर ठाकुर सोचने लगा—मेरे ऊपर इसका कितना प्रेम है ।

ठाकुर घोड़ी पर सवार होकर कोस दो कोस गया । घोड़ी ठिकाने बाधकर वह लौट आया और छिपकर घर में बैठ गया ।

दिन व्यतीत हो गया । रात हो गई । ठकुरानी ने दासी से कहा—ठाकुर तो गांव चला गया, अब मेरे को धान नहीं भाता है । अतः तू जा पास के अपने खेत से दस-पाच साठे ले आ, जिससे रात व्यतीत हो । दासी ने सोचा ठीक है, मुझे भी हिस्सा मिलेगा । वह गई और गन्ने तोड़ लाई । ठकुरानी गन्ने चूसने लगी ।

ठाकुर छिपा-छिपा देख रहा था । उसने सोचा—मेरे वियोग

के कारण इसे भन्न नहीं भाता । मुझ पर इसका कितना गाढ़ा प्रेम है ।

ठकुरानी पहर रात तक गन्ना चूसती रही । गन्ना समाप्त हो जाने पर वह दासी से बोली—अभी रात बहुत है । गन्ना चूसने से भूख लग आई है । थोड़े नरम-नरम वाफले तो बना डाल, देख जरा घी अच्छा लगाना हो ।

दासी ने सोचा—चलो ठीक है, मुझे भी मिलेंगे । दासी ने वाफले बनाए और खूब घी मिलाया ।

ठकुरानी ने खूब मजे से वाफले खाए । खाने के थोड़ी देर बाद वह कहने लगी—दासी, तूने वाफले बनाए तो ठीक, पर मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे । यह खाना कुछ मारी भी है । थोड़ी नरम-नरम खिचड़ी बना डाल ।

दासी ने वही किया । खिचड़ी खाकर ठकुरानी बोली—तीन पहर रात तो बीत गई, अब एक पहर बाकी है । थोड़ी लाई (घानी) सेक ला । उसे चबाते-चबाते रात बिताए । दासी लाई भी सेक लाई । ठकुरानी खाने लगी ।

ठाकुर बैठा-बैठा सब देख सुन रहा था । वह सोचने लगा—पहली रात में यह हाल है तो आगे क्या-क्या नहीं होगा । अब इससे आगे परीक्षा न करना ही अच्छा है । यह सोचकर वह घोड़े के पास लौट आया । घोड़े पर सवार होकर वह घर जा पहुँचा ।

दासी ने ठकुरानी को समाचार दिया—ठाकुर साहब आ गए हैं । ठकुरानी ने कहा—ठाकुर आ गए, अच्छा हुआ ।

वह ठाकुर से बोली—अच्छा हुआ, आप पधार गए । मेरी तकदीर अच्छी है । आखिर सच्चा प्रेम अपना प्रभाव दिखलाता ही है ।

ठाकुर—तुम्हारी तकदीर अच्छी थी, इसी से मैं आज बच गया । बड़े सकट में पड़ गया था ।

ठकुरानी—ऐ, क्या सकट आ पड़ा था ?

ठाकुर—घोड़े के सामने एक भयङ्कर साप आ गया था । मैं आगे बढ़ता तो साप मुझे काट खाता । मैं पीछे की ओर भाग गया । इसी से बच गया ।

ठकुरानी—आह ! साप कितना बड़ा था ?

ठाकुर—अपने पास के खेत के गन्ने जितना बड़ा था और भयानक था ।

ठकुरानी—वह फन तो नहीं फैलाता था ?

ठाकुर—फन का क्या पूछना है । उसका फन तो बाफले जितना बड़ा था ।

ठकुरानी—वह दौड़ता भी था ?

ठाकुर—हा, वह दौड़ता क्यों नहीं था, वह तो ऐसा दौड़ता था, जैसे छिचड़ी में घी ।

ठकुरानी—वह फुकार भी मारता होगा ?

ठाकुर—हा, ऐसे जोर से फुकार मारता था, जैसे कडेले में पड़ो हुई चानी सेकने के समय फूटती है ।

ठाकुर की बातें सुनकर ठकुरानी सोचने लगी—ये तो सारी बातें मुझ पर ही घटित होती हैं । फिर भी उसने कहा—चलो, मेरे भाग्य अच्छे थे, जो आप उस नाग से बचकर आगए ।

ठाकुर—ठकुरानी ! समझो । मैं उस नाग से बच निकला पर तुम सरीखी नागिन से बच निकलना बहुत कठिन है ।

ठकुरानी—क्या मैं नागिन हूँ ? अरे वाप रे ! मैं नागिन हो गई ? भगवान् जानता है । सब देव जानते हैं । मैंने क्या किया जो मुझे नागिन बनाते हैं ।

ठाकुर—मैं नहीं बनाता, तुम स्वयं बन रही हो ! मैं अपने मित्रों के सामने तुम्हारी तारीफ बघारता था, लेकिन सब व्यर्थ हुआ ।

ठकुरानी—तो बताते क्यों नहीं, मैंने ऐसा क्या किया है ? मैं आपके बिना जी नहीं सकती और आप मुझे लाछन लगा रहे हैं ।

ठाकुर—बस रहने दो । मैं अब वह नहीं, जो तुम्हारी मीठी-मीठी बातों में आ जाऊँ । तुम मुझ में कहा करती थी—तुम्हारे वियोग में मुझे खाना नहीं आता और रात भर खाने का कचूमर निकाल दिया !

ठकुरानी की पोल खुल गई । सारांश यह कि ससार में इस ठकुरानी के समान पति से कपट करने वाली स्त्रियाँ भी हैं और पतिव्रताएँ भी हैं । पति के प्रति निष्कपट भाव से अनन्य प्रेम रखने वाली स्त्रियाँ भी मिल सकती हैं और मायाविनी भी मिल सकती हैं । ससार में अच्छाई भी है और बुराई भी है । प्रश्न यह है कि स्त्री को क्या ग्रहण करना चाहिये ? किसको अपनाने से नारी-जीवन उन्नत और पवित्र बन सकता है ?

आज अगर कोई स्त्री सीता नहीं बन सकती तो भी लक्ष्य तो वही रखना चाहिये । अगर कोई अच्छे अक्षर नहीं लिख सकता तो साधारण ही लिखे मगर लिखना छोड़ने से तो काम नहीं चल सकता । यही बात पुरुषों के लिये भी है । पुरुषों के सामने महान्-आत्मा राम का आदर्श है । उन्हें राम के समान उदार, गम्भीर, मातृ-पितृ सेवक, बन्धु-प्रेमी और धार्मिक बनना चाहिये ।

सीता मे कैसा पति-प्रेम था वह बात इसी से प्रकट हो जाती है कि क्या जैन और क्या अर्जन, सभी ने अपनी शक्ति भर सीता की गुण-गाथा गाई है । मेहदी का रंग चमड़ी पर चढ़ जाता है और कुछ दिनों तक चमड़ी पर से उतारे नहीं उतरता । मगर सीता का पति-प्रेम इससे भी गहरा था । सीता का प्रेम इतना अन्तरंग था कि वह चमड़ी उतारने पर भी नहीं उतर सकता था । वह आजीवन के लिये था, थोड़े दिनों के लिये नहीं ।

कवियों ने कहा है कि सीता, राम के रंग में रंग गई थी । पर राम में बन जाते समय कौनसा नवीन रंग आया था कि जिसमें सीता रंगी ?

जिस समय सीता के स्वयंवर-मंडप में सब राजाओं का पराक्रम हार गया था, सब राजा निस्तेज हो गए थे और जब राम ने सब राजाओं के सामने अपना पराक्रम दिखाया था, उस समय राम के रस में सीता का रचना ठीक था । पर उस समय के रंग में स्वार्थ था । इसलिये उस समय के लिये कवि ने यह नहीं कहा कि सीता राम के रंग में रंग गई । मगर जब कि राम ने सब वस्त्र उतार दिये हैं, वल्कल वस्त्र धारण किये हैं, फिर सीता राम के रंग में क्यों रंगी ? अपने पति के असाधारण त्याग को देख

कर और सशर के कल्याण के लिये उन्हें वनवास करने को उद्यत देखकर सीता के प्रेम में वृद्धि ही हुई । वह राम के लोकोत्तर गुणों पर मुग्ध हो गई । इसी से कवि ने कहा है कि सीता राम के रंग में रंग गई ।

उस समय सीता की एकमात्र चिन्ता यही थी कि जैसे प्राणनाथ को वन जाने की अनुमति मिल गई है, वैसे मुझे मिल सकेगी या नहीं ?

वास्तव में वही स्त्री पति-प्रेम में अनुरक्त कहलाती है, जो पति के धर्म-कार्य आदि सभी में सहायक होती है । गहने-कपड़े पाने के लिये तो सभी स्त्रियाँ प्रीति प्रदर्शित करती हैं, मगर सकट के समय, पति के कन्धे से कन्धा भिड़ा कर चलने वाली स्त्रियाँ सरा-हनीय हैं । गिरते हुए पति को उठाने वाली और उठे हुए पति को आगे बढ़ाने वाली स्त्री ही पतिपरायण कहलाती है ।

रामचन्द्र जी माता कौशल्या से वन जाने के लिये अनुमति मागने गए तो कौशल्या अधीर हो उठी । उन्होंने पहले वन के भयानक स्वरूप का स्मरण किया । फिर राम की सुकुमारता का विचार किया । राम की उम्र उस समय सत्ताईस वर्ष की थी । कौशल्या ने सोचा—क्या यह उम्र वन जाने योग्य है ? राजमहल में सुमन-सेज पर सोने वाला सुकुमार राम वन की ककरीली, पथ-रीली और कटकमयी भूमि पर कैसे सोएगा ? कहा यहाँ के षट्स भोजन और कहा वन के फूल । वन में इसका निर्वाह कैसे होगा ? किस प्रकार सर्दी, गर्मी, और वर्षा का कष्ट सहा जायगा ?

राम ने बड़ी सरलता और मिठास से माता को समझाया—

माता ! जो पुत्र माता—पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, वह पुत्र नहीं है । और फिर मैं कैसे माता को एक बार महाराज के युद्ध में प्राण बचाने के महान् कार्य का पुरस्कार देने जा रहा हूँ । अतएव आप अपनी आँखों के आँसू पोछ डालो और मुझे विदा दो । हर्ष के समय विषाद मत करो । ससार का ऐसा ही स्वरूप है । सयोग वियोग के अवसर आते ही रहते हैं । इन प्रसंगों के आने पर हर्ष—विषाद न करने में ही भलाई है ।

राम के ये वचन कौशल्या के मोह को बाण की तरह लगे । उन्होंने सोचा—राम ठीक तो कहता है । जब पुत्र पिता की आज्ञा और धर्म का पालन करने के लिए उद्यत हो रहा हो, तब माता के शोक का क्या कारण है ? ऐसा करना माता के लिए दूषण है । स्त्री-धर्म के अनुसार पति ने जो वचन दिया है, वह पत्नी ने भी दिया है । फिर मुझे शोक क्यों करना चाहिए ?

इस प्रकार विचार कर कौशल्या ने कहा—वत्स ! मैं तुम्हारा कहना समझ गई । मैं आज्ञा देती हूँ । वन तुम्हारे लिए मंगल-मय हो । तुम्हारा मनोरथ पूरा हो ।

पुत्र ! अभी तू नाम से राम है । अब सच्चा राम बन । अब तेरा नाम मार्त्यक होगा । तू जगत् के कल्याण में अपना कल्याण और जगत् की उन्नति में अपनी उन्नति मानना । तेरा पक्ष सिद्ध हो । तू विघ्न आने पर भी वीर्य से विचलित न होना । प्रसन्न होकर तू वन जा । मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है । इस विशाल विश्व का प्रत्येक प्राणी तेरा हो, तू सबको अपना आत्मीय समझे, तभी तू मेरा होगा । लेकिन आजकल क्या होता है,—

मात कहे मेरा पूत सपूता, बहिन कहे मेरा भैया ।

घर की पत्नी यों कहे, सब से बड़ा रुपैया ॥

बेटा चाहे अनीति करे, अधर्म करे, भूठ-कपट का सेवन करे, अगर वह रुपये ले आता है तो अच्छा है, नहीं तो नहीं । ऐसा मानने वाले लोग वास्तव में मा-बाप नहीं किन्तु अपनी सतान के शत्रु हैं । ससार में जहाँ पुत्र को पाप करते देखकर प्रसन्न होने वाले मा-बाप मौजूद हैं, वहाँ ऐसे मा-बाप भी मिल सकते हैं, जो पुत्र की धार्मिकता की बात सुनकर प्रसन्न होते हैं । पुत्र जब कहता है—आज मेरे ऊपर ऐसा सकट आ गया था । मैं अपने शत्रु से इस प्रकार बदला ले सकता था पर मैंने फिर भी धर्म नहीं छोड़ा । मैंने अपने शत्रु की दम प्रकार की सहायता की । ऐसी बातें सुनकर प्रसन्न होने वाली कितनी मानाए है ?

राम और कौशल्या की बात सीता भी सुन रही थी । वह नीची दृष्टि किये सलज्ज भाव से वहीं खड़ी थी । माता और पुत्र का वार्तालाप सुनकर उसके हृदय में न जाने कैसा तूफान आया होगा । सीता की सास उसके पति को वन जाने के लिये आशीर्वाद दे रही है, यह देखकर सीता को प्रसन्न होना चाहिये या दुःखी ? अगर आज ऐसी बात हो तो वह कहेगी—यह कैसी अभागिनी सास है, जो अपने बेटे को ही वन में भेजने को तैयार हो गई है । मैं यह समझती थी कि यह वन जाने से रोकेगी पर यह तो उल्टा आशीर्वाद दे रही है । मगर सीता ने ऐसा नहीं सोचा । सीता में कुछ विशेषताएँ थी और उन्हीं विशेषताओं के कारण राम से भी पहले उसका नाम लिया जाता है । पर आज सीता के आदर्शों को हृदय में उतारने वाली स्त्रियाँ मिलेंगी ? फिर भी भाग्यवश का सौभाग्य है कि यहाँ के लोग सीता के चरित्र को बुरा नहीं समझते । बुरे से

बुरा आचरण करने वाली नारी भी सीता के चरित्र को अन्ध्रा समझती है ।

सीता मन ही मन कहती है—आज प्राणनाथ वन को जा रहे हैं । क्या मेरा भी इतना पुण्य है कि मैं भी उनके चरणों में आश्रय पा सकूँ ?

पति को प्राणनाथ कहने वाली स्त्रिया तो बहुत मिल सकती हैं मगर इसका मर्म सीता जैसी विरली ही जानती है । पति का वन जाना सीता के लिये सुख की बात थी या दुःख की ? यों तो पत्नी को छोड़कर पति का जाना पत्नी के लिये दुःख की बात ही है, पर सीता को दुःख का अनुभव नहीं हो रहा है । उसकी एक मात्र चिन्ता यह है कि क्या मेरा इतना पुण्य है कि मैं भी पतिदेव की सेवा में रह सकूँ ? सीता के पास विचार की ऐसी सुन्दर सम्पत्ति थी । यह सम्पत्ति सभी को सुलभ है । जो चाहे, उसे अपना सकता है । जो ऐसा करेगा वही सुकृतशाली होगा ।

सीता सोचती है—मेरे पतिदेव तो राज्य त्याग कर वन जा रहे हैं । वे अपनी माता की इच्छा और पिता की प्रतिज्ञा पूरी करने वन जाते हैं, लेकिन हे सीता ! तेरा भी कुछ सुकृत है या नहीं ? क्या तेरा इतना सुकृत है कि तेरा और प्राणनाथ का साथ हो सके ? तूने प्राणनाथ के गले में वरमाला डाली है, पति के साथ विवाह किया है, उनके चरणों में अपने को अर्पित कर दिया है, इतने दिन उनके साथ ससार का सुख भोगा है तो क्या तेरा ऐसा भाग्य नहीं कि वन में जाकर तू उनका साथ दे सके ?

सीता सोचती है—मैं राम के साथ भोग-विलास करने के लिये नहीं न्याही गई हूँ । मेरा विवाह राम के धर्म के साथ हुआ

है । ऐसी दशा में क्या राम अकेले ही वन जाकर धर्म करेंगे ? क्या मैं उस धर्म का सहयोग देने से वंचित रहूँगी ? अगर मैं शरीर सहित प्राणनाथ के साथ न रह सकी तो मेरे प्राण अवश्य ही उनके साथ रहेंगे । मुझमें इतना साहस है कि अपने प्राणों को शरीर से अलग कर सकती हूँ । अगर राजमहल के कारागार में मुझे कैद किया गया तो निश्चित रूप से मेरा निर्जीव शरीर ही कैद रहेगा । प्राण तो प्राणनाथ के पास उड़कर पहुँचे बिना नहीं रहेंगे ।

प्राणनाथ को वन जाने की अनुमति मिल गई है और मुझे अभी प्राप्त करनी होगी । सासजी की अनुमति लिये बिना मेरा जाना उचित नहीं है । सासजी से अनुमति लूँगी । जब उन्होंने पुत्र को आज्ञा दी है तो पुत्रवधू को भी देंगी ही ।

सीता सोचती है—प्राणनाथ का वन जाना मेरे लिये गौरव की बात है । उनके विचार इतने ऊँचे और उनकी भावना इतनी पवित्र है, इससे प्रगट है कि उनमें परमात्मिक गुण प्रगट हो रहे हैं । मैंने विवाह के समय इन्हें दूसरे रूप में देखा था । आज दूसरे ही रूप में देख रही हूँ ।

रामचन्द्र जी ने कौशल्या को प्रणाम किया और विदा लेने लगे । तब पास ही में खड़ी सीता भी कौशल्या के पैरों पर गिर पड़ी । सीता को पैरों के पास गिरी देखकर कौशल्या समझ गई कि सीता भी इस पिंजरे से बाहर जाना चाहती है, जिसे राम ने तोड़ा है ।

फिर कौशल्या ने सीता से कहा—बहू तुम चंचल क्यों हो ?

सीता—माता ! ऐसे समय चंचल होना स्वाभाविक ही है ।

आपके चरणों की सेवा करने की मेरी बड़ी साध थी । वह मन

की मन में ही रह गई । कौन जाने अब कब आपके दर्शन होंगे ?

कौशल्या—क्या तुम भी वन जाने का मनोरथ कर रही हो?

सीता—हा मा ! यही निश्चय है । जिसके पीछे यहा आई हूँ, जब वही वन जा रहे हैं तो मैं किस प्रकार यहा रहूंगी ? जब पति वन में हो तो पत्नी राजमहल में रहकर अर्धाङ्गिनी कैसे कहला सकती है ?

सीता की बात से कौशल्या की आँखें भर आई । राम तो ठीक, पर यह राजकुमारी सीता वन में कैसे रहेगी ? फिर सीता सरीखी गुणवती वधू के वियोग से सास को शोक होना स्वाभाविक ही था । कौशल्या ने सीता का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच कर उसे बालक की तरह अपनी गोद में ले लिया । अपनी आँखों से वह सीता पर इस तरह अश्रुपात करने लगी, जैसे उसका अभिषेक कर रही हो । थोड़ी देर बाद कौशल्या ने कहा—पुत्री, क्या तू भी मुझे छोड़ जायगी ? तू भी मुझे अपना वियोग देगी ? राम को तो अपना धर्म पालन करना है, उन्हें अपने पिता के वचन की रक्षा करनी है, इसलिए वन को जाते हैं पर तुम क्यों जाती हो ? तुम पर क्या ऋण है ?

सीता इस प्रश्न का क्या उत्तर देती ? वह यही उत्तर दे सकती थी कि मैं राम के रंग में रंगी हूँ । पति जिस ऋण को चुकाने के लिए वन जाते हैं, क्या वह अकेले उन्हीं पर है ? नहीं, वह मुझ पर भी है । जब मैं उनकी अर्धाङ्गिनी हूँ तो पति पर चढ़ा ऋण पत्नी पर भी है । पर सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया । वह मौन रही ।

कौशल्या समझा—बुझाकर सीता का राम-रंग उतारना चाहती

है पर वह सीता जो ठहरी । रग उतर जाता तो सीता ही नहीं रहती । दूसरी कोई स्त्री होती तो इस अवसर से लाभ उठाती । वह कहती—मैं क्या करू ? मैं तो जाने को तैयार थी मगर सासजी नहीं जाने देती । सास की बात मानना भी तो बहू का धर्म है । पर सीता ऐसी स्त्रियो मे नहीं थी ।

कौशल्या ने सीता से कहा—बहू, विदेश प्रिय नहीं है । प्रवास अत्यन्त कष्टकर होता है । फिर वन का प्रवास तो और भी कष्टकर है । तू किसी दिन पैदल नहीं चली । अब काटो से परिपूर्ण पथ पर तू कैसे चल सकेगी ? तेरे सुकुमार पैर ककरो और काटो का आघात कैसे सह सकेंगे ?

आप सीता को कोई गुड़िया न समझें, जो चार-कदम भी पैदल नहीं चल सकती । उसके चरित पर विचार करने से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि वह सुख के समय पति से पीछे और दुःख में पति से आगे रही थी । अतएव उसे कायर नहीं समझना चाहिये ।

सब ही बाजे लश्करी

सब ही लश्कर जाय ।

सेल धमाका जो सहै,

सो जागीरी खाय ॥

गलियारा फिरता फिरे,

बांध ढाल तलवार

शूरा तब ही जानिये ।

रण बाजे भ्रकार ॥

स्त्रिया कहती हैं—हमें कायर तभी समझना जब हम दुःख-

सुख में आगे न रहे । पति के आगे रहने वाली स्त्रियाँ भारत में कम नहीं हुई हैं । सलुम्बर की रानी ने तो पति से पहिले ही अपना सिर दे दिया था । उसने कहा था—आपको मेरे शरीर पर मोह है तो पहले मेरा ही सिर ले लो । जो वारांगना हसती-हसती पति के लिये अपना सिर दे सकती है उसे कौन कायर कह सकता है ? वीरांगना कहती है—हम सुख के समय ही कायर और सुकुमार हैं । सुख के समय ही हम सवारी पर बैठकर चलती हैं । लेकिन दुख के समय हम पति से आगे रहती हैं । पति जो कष्ट उठाता है, उससे अधिक कष्ट उठाने के लिये तैयार रहती हैं ।

कौशल्या सीता को कोमलागी समझकर वन जाने से रोकना चाहती हैं । वह कहती हैं—हे राम, मैं तुमसे और सीता से कहती हूँ कि सीता वन जाने योग्य नहीं है । मैंने सीता को अमृत की जड़ी की तरह पाला है । वह वन रूपी विषकटक में जाने योग्य नहीं है । यह राजा जनक के घर पलकर मेरे घर में आई है । जिसने जमीन पर पैर तक नहीं रखा, वह वन में पैदल कैसे चलेगी ? यह किरात-किशोरी अर्थात् भील की लड़की नहीं है और न तापस-नारी है, जो वन में रह सके । दाख का कीड़ा पत्थर में नहीं रह सकता । यह मेरी नयन-पुतली है, जो तनिक भी आघात नहीं सह सकती ।

कौशल्या का कथन चाहे ममता के स्रोत से निकला हो मगर सीता के लिए वह परीक्षा है । अब सीता के राम-रस की परीक्षा हो रही है ।

कौशल्या कहती हैं—जंगल बड़ा दुर्गम प्रदेश है । यहाँ थोड़ी दूर जाने पर भी जल की भारी वाली दासी साथ रहती है पर

वहां दासी कहां ? वहां तो प्यास लगने पर पानी भी मिलना कठिन है । जब गरम हवा चलेगी तब मुह सूख जायगा । ऊपर से घूप भी तेज लगेगी, उस समय पानी कहा सुलभ होगा ? जंगल में पड़ाव नहीं है कि पानी मिल सके । इस प्रकार तू प्यास के मारे मरेगी और राम की परेशानी बढ़ जाएगी । यहां तुझे मेवा मिष्ठान मिलता है, वहां कड़वे-खट्टे फल भी सुलभ नहीं होंगे । सीता, तू भूख-प्यास आदि का यह भयकर कष्ट सहन कर सकेगी ?

वहां न महल है, न गरम कपड़े हैं और न सिंगड़ी का ताप है । चलते-चलते जहां रात हो गई वही चसेरा करना पड़ता है । यही नहीं, जंगल में चाघ, चीता, रीछ, सिंह आदि जिसक जानवर भी होते हैं । तू उनके भयकर शब्दों को कैसे सुन सकेगी ? तूसे कभी कठोर शब्द तो सुना ही नहीं है ।

सीता सास की बातें सुनकर तनिक भी विचलित नहीं हुई । उसने सोचा—यह तो मेरे राम-रस की परीक्षा हो रही है । अगर इसमें मैं उत्तीर्ण हो गई तो मेरा मनोरथ पूरा हो जायगा ।

सीता के शरीर पर हाथ फेरते हुए कौशल्या कहने लगी—देखती नहीं, तेरा शरीर कितना कोमल है । तू बचपन से कोमल शय्या पर सोई है । लेकिन वन में शय्या कहा ? धरती पर सोने में तुझे कितना कष्ट होगा ? उस समय राम के लिए तू भार हो जाएगी । प्रदेश में स्त्रिया पुरुष के लिए भार रूप हो जाती हैं । फिर यह तो वन का प्रवास है । स्त्रिया घर में ही शोभा देती हैं । जंगल में भटकना उनके वृत्ते का नहीं है ।

माता कौशल्या की बात का राम ने भी समर्थन किया । वह सुनकर मुस्कराते हुए बोले—माता, आप ठीक कहती हैं । वास्तव

मे जानकी वन जाने योग्य नहीं है ।

माता के सामने जानकी के विषय में कुछ कहते हुए राम लज्जित तो हुए लेकिन आपत्तिकाल में सर्वथा चुप भी नहीं रह सकते थे । माता-पिता की मर्यादा को रक्षा करना पुत्र का धर्म है । किन्तु विकट प्रसंग पर उस मर्यादा को कुछ सकीर्ण भी करना पड़ता है ।

राम सीता से कहने लगे—सुकुमारी ! वैसे मैं तुम्हें विलग नहीं करना चाहता पर मैं मातृभक्त हूँ । अतएव मैं कहता हूँ कि तुम्हें घर पर रह कर ही माता की सेवा करनी चाहिए । मैंने तुम्हें जितना समझ पाया है, उसके आधार पर कह सकता हूँ कि तुम शक्ति और सरस्वती हो । मैं तुम्हारी शक्ति को जानता हूँ । इसलिये तुम घर पर रहो । मेरे वियोग के कारण जब माता दुःखी हो तब तुम उन्हें सान्त्वना देना । मुझ पर पिता का ऋण है इसलिये मेरा वन जाना आवश्यक है । तुम्हारे ऊपर कोई ऋण नहीं अतएव तुम्हारा जाना आवश्यक नहीं । इसके अतिरिक्त मेरी इच्छा भी यही है कि तुम घर पर रहोगी तो स्वयं सुखी रहोगी और माता भी सुखी रह सकेंगी । अगर तुम मेरी सेवा के लिये वन जाना चाहती हो तो माता की सेवा होने पर मैं अपनी सेवा मान लूँगा । इतने पर भी हठ कगोपी तो कण्ठ उठाना पड़ेगा । हठ करने वाले को सदा कण्ठ ही भोगना पड़ता है । इसलिये तुम मेरी और माता की बात मान जाओ । वनवास कोई साधारण बात नहीं है । वन में बड़े-बड़े कण्ठ हैं । हमारा शरीर तो वज्र के समान है । वैरियों के सामने युद्ध करके हम मजबूत हो गए हैं । लेकिन तुमने घर के बाहर कभी पैर भी रखा है ? अगर नहीं तो मेरी समता मत करो । वन में भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि के दुःख अभी माता बतला

चुकी हैं । मैं अपने साथ एक पैसा भी नहीं ले जा रहा हूँ कि उससे कोई प्रबन्ध कर सकूँगा । राजा का कोई काम न करना फिर भी राज्य सम्पत्ति का उपयोग करना मैं उचित नहीं समझता । इस स्थिति में तुम्हारा चलना सुविधाजनक न होगा ।

मैंने बल्कल—वस्त्र पहने हैं । वन जाकर मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए सात्विक साधन ही काम में लूँगा । मैं वन—फल खाकर भूमि पर सोऊँगा । वृक्ष की छाया ही मेरा घर होगी या कोई पराङ्कुटी बनाकर कहीं रहूँगा । तुम यह सब कष्ट सहन नहीं कर सकोगी ।

राम बड़ी दुविधा में पड़े हैं । एक ओर सीता के प्रति ममता के कारण उसके कष्टों की कल्पना करके ओर माता को अकेली न छोड़ जाने के उद्देश्य से वह सीता को साथ नहीं ले जाना चाहते, दूसरी ओर सीता की पति—परायणता देख, वियोग उसके लिए असह्य होगा, यह सोचकर वह उसे छोड़ जाना भी नहीं चाहते । फिर भी वह यह चाहते हैं कि सीता वन के कष्टों के विषय में धोखे में न रहे । इसीलिए सारे कष्टों को उन्होंने सीता के सामने रख दिये ।

राम और कौशल्या ने सीता को घर रहने के लिए समझाया । उनकी बातें सुनकर सीता सोचने लगी—यह एक विघट प्रसंग है । अगर मैं इस समय लज्जा से चुन रह जाऊँगी और घर में ही बैठी रहूँगी तो यह मेरे लिये स्त्री—धर्म का नाश करना होगा । इस प्रकार विचार कर और जो कड़ा करके सीता ने राम से कहा—प्रभो ! आपने और माता जी ने वन के कष्टों के विषय में जो कुछ कहा है, सब ठीक है । आपने वन के कष्ट बतला दिये सो भी अच्छा

किया। लेकिन मैं हठ के कारण वन नहीं जा रही हूँ। आप विश्वास कीजिये कि मैं वन के कष्टों से भयभीत नहीं होती। वल्कि यह सुनकर तो वन के प्रति मेरी उत्सुकता और बढ़ती जा रही है। मुझे अपने साहस और धैर्य की परीक्षा देनी है और मैं उस परीक्षा में अवश्य सफल होऊँगी।

मैं सुख में तो आपके साथ रही हूँ तो क्या दुःख के समय किनारा काट जाऊँ? सुख के साथी को दुःख में भी साथी होना चाहिये। जो ऐसा नहीं करता वह सच्चा साथी नहीं, स्वार्थी है। पत्नी पति के सुख-दुःख की संगिनी है। आप मुझे वन के कष्ट बताकर वन जाने से रोक रहे हैं, मगर क्या मैं आपके सुख की ही साथिन हूँ? क्या मुझे स्वार्थपरायण बनना चाहिये? नहीं, मैं दुःख में आपसे आगे रहने वाली हूँ।

राम का ऐसा पक्का रंग सीता पर चढ़ा था कि स्वयं राम के छुटाए भी न छूटा। राम सीता को वन जाने से रोकना चाहते थे, पर सीता नहीं रुकी। वास्तव में राम-रंग वह है, जो राम के घोने से भी नहीं धुलता।

सीता कहती हैं—प्राणनाथ! जान पड़ता है, आज आप मेरी ममता में पड़ गए हैं। मेरे मोह में पड़कर आपने जो कहा है उसका मतलब यह है कि मैं अपने धर्म का और अपनी विशेषता का परित्याग कर दूँ। यद्यपि आपके वचन शीतल और मधुर हैं लेकिन चकोरी के लिये चन्द्रमा की किरणों भी दाह उत्पन्न करती हैं। वह तो जल से ही प्रसन्न रहती है। स्त्री का सर्वस्व पति है। पति ही स्त्री की गति है। सुख-दुःख में समान भाव से पति का अनुसरण करना ही पतिव्रता का कर्तव्य है। मैं इसी कर्तव्य का

पालन करना चाहती हूँ । अगर मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गई तो घृणा के साथ लोग मुझे स्मरण करेंगे । इसमें मेरा गौरव नष्ट हो जायेगा । इसके अतिरिक्त आप जिस गौरव-पूर्ण काम को लेकर और जिस महान् उद्देश्य की सिद्धि के लिये वन-गमन कर रहे हैं क्या उसमें मुझे शरीक नहीं करेंगे ? आप अकेले ही रहेंगे । ऐसा मत कीजिये । मुझे भी उसका थोड़ा-सा भाग दीजिये । अगर मुझे शामिल नहीं करते तो मुझे अर्घाङ्गिनी कहने का क्या अर्थ है ? हाँ, अगर वन जाना अपमान की बात हो तो भले ही मुझे मत ले चलिए । अगर गौरव की बात है तो मुझे घर ही में रहने की सलाह क्यों देते हैं ? अपना आधा अंग घर में ही रह जायगा तो आप विजय कैसे पा सकेंगे ? आपके अंग से किसी को विजय नहीं मिलती ।

आप वन में मुझे भय हो भय बतलाते हैं मगर आपके साथ तो मुझे वन में जय ही जय दिखलाई देती है । कदाचित् भय भी वहाँ होगा मगर भय पर विजय प्राप्त कर लेना कोई कठिन बात नहीं और ऐसी विजय में ही सुख का वास है ।

कदाचित् आप सोचते होंगे कि सीता में आत्मबल नहीं है, इस कारण वन उसके लिये कष्टकर होगा । कदाचित् भय वहाँ होगा मगर अवसर मिलने पर मैं अपना बल दिखलाऊँगी । स्त्री के लिये जितने भी व्रत-नियम हैं और धर्म हैं उनमें से किसी में भी चूक जाऊँ तो मैं जनक की पुत्री नहीं ! अधिक क्या कहूँ, वस इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं आपकी अर्घाङ्गिनी हूँ, सुख-दुःख की साथिन हूँ । मुझे अलग मत कीजिये । वन के जो कष्ट आप सहेंगे, मैं भी सह लूँगी ॥ कोमलता कठोरता के सहारे और कठोरता कोमलता के सहारे रहती है । डाली के बिना पत्ती और पत्ती के बिना डाली नहीं रह सकती । दोनों का अस्तित्व सापेक्ष है ॥ मैं

माता जी से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि वे मुझे निस्संकोच आज्ञा दें । स्त्री के हृदय को स्त्री जल्दी और खूब समझ सकती है । इससे ज्यादा निवेदन करने की आवश्यकता ही नहीं है ।

सीता सोचती है—जहाँ पति हैं, वहाँ सभी सुख हैं । जहाँ पति नहीं; वहाँ दुःख ही दुःख है । पति स्वयं सुखमय है । उनके वियोग में सुख कहा ?

सीता फिर बोली—आप वन में सताप कहते हैं पर वहाँ पाप तो नहीं है ? जहाँ पाप न हो, वह सताप-सताप ही नहीं है, वह तो आत्मशुद्धि करने वाला तप है । आप भूख-प्यास का कष्ट बतलाते हैं लेकिन स्त्रियाँ इन कष्टों को कष्ट नहीं गिनती । अगर हम भूख-प्यास से डरती तो पुरुषों से अधिक उपवास न करती । भूख सहने में स्त्रियाँ पक्की होती हैं ।

सीता की बातें सुनकर कौशल्या सोचने लगी—सीता साधारण स्त्री नहीं है । इसका तेज निराला है । यह साक्षात् शक्ति है । राम और सीता मिलकर जगत् का कल्याण करेंगे । जगत् में नया आदर्श रखने के लिए इनका जन्म हुआ है । अतएव सीता को राम के साथ जाने की अनुमति देना ही ठीक है ।

सीता की बातों से प्रभावित होकर कौशल्या ने सीता को आशीर्वाद दिया—बेटी, जब तक गंगा और यमुना की धारा बहती है तब तक तेरा सौभाग्य अखण्ड रहे । मैंने समझ लिया कि तू मेरी ही नहीं पर सारे ससार की है । तेरा चरित्र देखकर ससार की स्त्रियाँ सती बनेंगी और इस प्रकार तेरा सौभाग्य अखण्ड रहेगा । सीते ! तेरे लिये राजभवन और गहन वन समान हो । तू वन में भी मंगल से पूरित हो ।

सीता सास का आशीर्वाद पाकर कितनी प्रसन्न हुई, यह कहना कठिन है । आशीर्वाद देते समय कौशल्या के मन की क्या अवस्था हुई होगी, यह तो कौशल्या ही जानती है या सर्वज्ञ भगवान् जानते हैं । राम और सीता कौशल्या के पैरों पर गिरे । कौशल्या ने अपने हृदय के अनमोल मोती उन पर बिखेर दिये और विदा दी ।

सीता की भावना कितनी पवित्र और उच्च श्रेणी की थी । सीता सच्ची पतिव्रता थी । वह पति की प्रतिज्ञा को अपनी ही प्रतिज्ञा समझती थी । उसने अपने व्यक्तित्व को राम के साथ मिला दिया । सीता का गुण थोड़े आशु में भी जो स्त्री ग्रहण करेगी उसे किसी चीज के न मिलने का या मिली हुई चीज के चले जाने का कभी भी दुःख नहीं होगा ।

स्त्रियों को अगर सीता का चरित्र प्रिय लगेगा तो वे पहिले पतिप्रेम के जल में स्नान करेंगी । पतिप्रेम के जल में किस प्रकार स्नान किया जाता है, यह बात सीता के चरित्र से समझ में आ सकती है । राम से पहिले सीता का नाम लिया जाता है । सीता ने यदि पतिप्रेम-जल में स्नान न किया होता और राजभवन में रह जाती तो उसका नाम आदर से कौन लेता ?

सीता ने अपने असाधारण त्यागमय चरित्र के द्वारा स्त्री-समाज के सामने ऐसा उज्ज्वलता का आदर्श उपस्थित कर दिया, जो युग-युग में नारी का पथ प्रदर्शन करेगा । पथ-अष्ट स्त्रियों के लिये यह महान् उत्सर्ग बड़े काम का सिद्ध होगा ।

एक आजकल की स्त्रियाँ हैं कि जिन्हें वन का नाम लेते ही बुखार चढ़ आता है । सीता ने वन जाकर स्त्रियों को अवला कहने वाले पुरुषों को एक प्रकार से चुनौती दी थी । उसने सिद्ध किया

हे कि स्त्रिया शक्ति हैं । सीता के द्वारा प्रदर्शित पथ पर स्त्रियो को चलना चाहिये ।

सीता का पथ कौन-सा है ? कैसा है ? इसका उत्तर देना कठिन है । पूरी तरह उस पथ का वर्णन नहीं किया जा सकता । एक कवि ने कहा है—

बेना आपणो बनाव,
घणा मोल को करां ।
पैली आपणी सत्यां रा,
पग लागणो करां ॥ बेना० ॥
पति-प्रेम रा पवित्र,
नोर मांय सांपड्यां,
पीर-सासरा रा बखाण रा
सुबेष पैरलां ।
मेंहदी राचणी विचार
घरे काम आदरां ॥ बेना० ॥

सीता के रोम-रोम मे पुनीत पतिभक्ति भरी हुई थी । पति-व्रता स्त्री के नेत्रो मे वह शक्ति होती है कि अगर वह किसी को पुत्र की तरह प्रेम की दृष्टि से देख ले तो उसका शरीर वज्रमय हो जाय और यदि क्रोध की दृष्टि से देख ले तो वह भस्म हो जाय ।

जो स्त्री अपने सतीत्व को हीरे से बढ़कर समझती है, उसकी आंखो में तेज का ऐसा प्रकृष्ट पुञ्ज विद्यमान रहता है कि उसका सामना होते ही पापी की निर्बल आत्मा कापने लगती है ।

पति-पत्नी का मन अगर निष्कपट हो तो एक को दूसरे के मन की बात जान लेना भी कठिन नहीं है ।

सीता की भाति क्या राज की बहिनें सम्पूर्ण विश्व को अपना समझती हैं ? राज्य तो बड़ी चीज है पर आजकल तो क्या तुच्छ से तुच्छ वस्तुओं को लेकर ही देवरानी जेठानी में महाभारत नहीं मच जाता ? भाई-भाई के बीच कलह की बेल नहीं बो देती ? क्या जमाना था वह कि जब सीता इस देश में उत्पन्न हुई थी । सीता जैसी विचारशील सती के प्रताप से यह देश धन्य हो गया ।

कुलीन स्त्रियां, जहां तक सम्भव होता है, भाई-भाई में विरोध उत्पन्न नहीं होने देती । यही नहीं वरन् किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुए विरोध को भी शांत करने का प्रयत्न करती हैं । पतिव्रता नारी अपने पति को शरीर से भी अधिक 'मानती है । पति के प्रेम से प्रेरित होकर तो वह अपने शरीर की हड्डी—चमड़ी भी खो देती है लेकिन पति का प्रेम नहीं खोती ।

कोई महिला कुचाल चलते हुए भी पतिव्रता बनने का ढोंग कर सकती है और अपने पति की आंखों में घूल झोक सकती है पर वह चालाकी ईश्वर के सामने नहीं चल सकती । पति हृदय की बात नहीं जानता मगर ईश्वर मनुष्य के हृदय को भी जानता है । वह सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है । जो उसको धोखा देने की कोशिश करेगी वह स्वयं धोखे की शिकार होगी ।

परम पिता के पास अच्छी या बुरी नारियों का इतिहास जैसा का तैसा पहुंच जाता है । सती स्त्रियों के हृदयोद्गार कितनी शीघ्रता से ईश्वर के पास पहुंचे हैं, इसके उदाहरण भी कम नहीं ।

सीताहरण से रावण के वश का नाश हो गया । चित्तोड़

की राजपूत-सतियों की हृदयाग्नि ने मुगल वंश का इस तरह नाश किया कि आज उनके नाम पर रोने वाला भी नहीं है ।

द्रौपदी चीर-हरण के कारण ही कौरव वंश का नाश हुआ । द्रौपदी का चरित्र जिसे विस्तार से देखना हो, उसे महाभारत में देखना चाहिए । सीता का पतिव्रत कुछ कम नहीं । उसका सतीत्व बड़ा ही जाज्वल्यमान है, पर द्रौपदी भी कुछ कम नहीं थी । वह एक प्रखर नारी थी । सीता सौम्यमूर्ति थी । द्रौपदी शांति का अवतार थी पर भीष्म पितामह आदि महापुरुषों के सामने भी भाषण देने वाली थी । वह वीरागना का काम पढ़ने पर युद्ध-शिक्षा देने से भी नहीं चूकती थी ।

चन्दनबाला को ही देखिये । राजकुमारी होकर बिक जाना, अपने ऊपर आरोप लगने देना, सिर मुड़वाना, प्रहार सहन करना, क्या साधारण बात है ? तिम पर उसे ठुथकड़ी-वेड़ी डाली गई और वह भीरये में वन्द कर दी गई । फिर भी धन्य है चन्दनबाला महासती को, जो मुस्कराती ही रही और अपना मन मैला न होने दिया ।

सचमुच स्त्रियां वह देवी हैं, जिनके सामने सब लोग सिर नमाते हैं और आज ऐसी ही देवियों, वीर माताओं, वीर पत्नियों और वीर वहिनो की आवश्यकता है । लेकिन यह भी दृढ सत्य है कि स्त्रियों का निरादर करके ऐसी माताएं और वहिनें नहीं बना सकते बल्कि उनका आदर करके ही बना सकते हैं ।

पति और पत्नी का दर्जा बराबर है । तथापि दोनों में जो अधिक बुद्धिमान् हो, उसकी आज्ञा कम बुद्धिमान् को माननी चाहिये । ऐसा करने से ही गृहस्थी में सुख-शांति रह सकती है क्योंकि

पति अगर स्वामी है तो स्त्री क्या स्वामिनी नहीं ? पति अगर मालिक कहलाता है तो पत्नी क्या मालकिन नहीं कहलाती ?

इसी तरह स्त्रियों के लिये अगर पतिव्रत धर्म है तो पुरुषों के लिये पत्नीव्रत धर्म क्यों नहीं ? धनवान् लोग अपने जीवन का उद्देश्य भोगविलास करना समझते हैं। स्त्री मर जाए तो भले मर जाए, पैसे के बल पर वे दूसरी शादी कर लेंगे। इस प्रकार एक पत्नीव्रत की भावना न होने से अनेक स्त्रियाँ पुरुषों की लोलुपता की शिकार होती हैं।

आज के पति धर्म—पत्नी को भूल रहे हैं। इसी कारण ससार में दाम्पत्य जीवन दुःखपूर्ण दिखाई देता है। आज साधारण तौर पर यह रिवाज चल पड़ा है कि पति एक पत्नी के मर जाने पर दूसरी और दूसरी के मर जाने पर तीसरी व्याह लाता है। मगर यह अन्याय है। पुरुष अपनी स्त्री को तो पतिव्रता देखना चाहते हैं पर स्वयं पत्नीव्रतधारी नहीं बनना चाहते। पुरुषों ने अपनी सुख—सुविधा के अनुकूल नियम घड़ लिये हैं। परन्तु शास्त्रकार स्त्री और पुरुष के बीच किसी प्रकार का अनुचित भेद न करते हुए, समान रूप से पुरुष को पत्नीव्रत और स्त्री को पतिव्रत पालने का आदेश देते हैं। शास्त्रकार उत्तम मार्ग के रूप में ब्रह्मचर्य पालने का आदेश देते हैं। अगर पूर्ण ब्रह्मचर्य पालने की शक्ति न हो तो पुरुष को पत्नीव्रत और पत्नी को पतिव्रत पालने को कहते हैं। लेकिन पुरुष अपने आपको स्वपत्नी सन्तोषव्रत से मुक्त समझते हैं और सिर्फ पत्नी से स्वपति—सन्तोषव्रत का पालन कराना चाहते हैं। वे यह नहीं सोचते कि जब हम अपने व्रत का पालन नहीं करते तो स्त्री से यह आशा कैसे रख सकते हैं कि वह अपने व्रत का पालन करे ही। अतएव पुरुषों और स्त्रियों के लिये उचित मार्ग यही है कि दोनों

अपने-अपने व्रत का पालन करें । जो व्रत का भली-भांति पालन करता है, उसका कल्याण अवश्य होता है ।

वे मनुष्य वास्तव में धन्य हैं, जो सौन्दर्यमूर्ति, नवयीवना स्त्री को देखकर भी विचलित नहीं होते किन्तु अपने निज स्वरूप में स्थिर रहते हैं । उनको कवि ने तो भगवान् की उपमा दे दी ही है किन्तु विचार करते हुए यह उपमा अतिशयोक्ति नहीं है । क्योंकि इन्द्र, चन्द्र, नागेन्द्र और नरेन्द्र भी जिसकी आख के इशारे पर नाचते रहते हैं, उस मनोहरा स्त्री को देखकर जो क्षुब्ध नहीं होते, वे मनुष्य तो क्या देवों के भी पूज्य हैं और ससार में ऐसे महापुरुष तो बहुत ही कम हैं । जघन्य पुरुष पत्नी होते हुए भी किसी रूपवती को देखकर और उसे अधीन करने के लिए आकाश-पाताल एक कर ढालते हैं और उचित अनुचित सभी उपाय काम में लेते हैं । न बोलने जैसे वचन बोलते हैं और स्त्री के दाम होकर रहना भी स्वीकार करते हुए नहीं सकुचाते । कामान्ध मनुष्य यह नहीं सोचता कि मैं कौन हूँ ? किस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ ? मेरी व मेरे गानदान की प्रतिष्ठा कैसी है ? और मैं यह क्या कर रहा हूँ ? मैंने जब विवाह किया था, तब अपनी पत्नी को मैंने क्या-क्या अधिकार दिये थे ? उसे क्या-क्या विषयों दिया था और घब उमका हूँ, उसका अधिकार हमारी जो देने का मुझे क्या हक है ?

घर की रहती हैं, न घाट की ।

४-पतिव्रता का आदर्श

गुजंर सम्राट् महाराजा सिद्धराज ने भी एक मजदूरनी के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर क्या-क्या चेष्टाएँ कीं, सो तो 'सती जसमा' पढ़ने से ही मालूम होगा । उसके चरित्र की कथाएँ आज भी गाने बन-बन कर गुजरात भर में घर-घर गाई जा रही हैं ।

गुजरात के पाटन नगर के महाराज सिद्धराज सोलकी ने एक तालाब खुदवाना आरम्भ किया था । उसकी खुदाई के लिये जो मजदूर आए थे, वे जाति के 'भोड' थे । उन्हीं में एक मजदूर टीकम नाम का था, जिसकी पत्नी जसमा थी ।

जसमा युवती थी और साथ-साथ अत्यन्त सौन्दर्यमयी भी थी । तालाब के बाध पर बार-बार मिट्टी ले जाकर ढालती हुई जसमा पर एक दिन महाराज सिद्धराज की नजर पड़ गई और उसे देखते ही प्राणपण से चेष्टा करके वे उसे अपनाने की कोशिश करने लगे ।

तालाब का काम चालू हुए करीब पन्द्रह दिन हो चुके थे । महाराज को जब भी जसमा याद आती, वे तालाब पर पहुँच जाते । इन पन्द्रह दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि जिस दिन महाराज तालाब पर न पहुँचे हो ।

एक दिन महाराज कुछ और जल्दी आ गए । यद्यपि मध्याह्न बीत चुका था परन्तु समय बहुत था । घूँप भी कड़ाके की पड़ रही थी । भोड लोग खुदाई कर रहे थे और उनकी स्त्रियाँ टोकरीयों

मे मिट्टी भरकर फैंक रही थी । महाराज को ऐसी धूप में आया देख सभी को आश्चर्य हुआ । कुछ देर तक महाराज इधर-उधर घूमते रहे । आग बरस ही रही थी । महाराज ने मौका पाकर जसमा से पानी मागा ।

जसमा महाराज को इन्कार तो कैसे कर सकती थी ? वह शरमाती हुई पानी का प्याला महाराज के पास लाई ।

महाराज ने पानी पीते-पीते ही कहा—तुम्हारा ही नाम जसमा है ? अचानक महाराज के मुह से अपना नाम सुनकर जसमा शरमा गई । लज्जा की रेखा उसके मुह पर आई और आते ही उसका सौन्दर्य और अधिक खिल उठा । जसमा ने महाराज को तीन-चार बार इस भाँड के नीचे देखा था । उसने संक्षेप में ही उत्तर दिया—‘जी’ । राजा पानी पी गया और फिर दूसरी बार पानी मागा और साथ ही दूसरा प्रश्न भी किया ।

महाराज—जसमा ! तू ऐसी कड़ी धूप कैसे सहती होगी ?

जसमा—क्या करें महाराज ! हम क्या राजा हैं ? मज-दूरी करते हैं और गुजारा चलाते हैं । जसमा ने पानी का पात्र दूसरी बार देते हुए नजर दूसरी तरफ रखकर जवाब दिया ।

महाराज—परन्तु ऐसी धूप में ?

जसमा—नहीं तो पूरा कैसे पड़े ? बोलते-बोलते अधिक देरी हो जाने के डर से जसमा ने खुदती हुई जमीन पर दृष्टि डाली और अपने पति को काम करता हुआ देखकर भोली में सोते हुए बालक को झूला देती हुई चली गई । महाराज देखते रह गए । पर महाराज की इच्छा उसे प्राप्त करने के लिए बलवती हो उठी ।

जिस मनुष्य के हृदय में किसी को देखकर विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे वही धुन लग जाती है कि इसे मैं कैसे प्राप्त करूँ और अपनी प्रेयसी बनाऊँ ? उस लालसा के वेग में वह अपना माया भी भूल जाता है । अपनी एव पूर्वजों की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रखता हुआ ऐसे प्रपञ्च रचता है, जिन्हें समझना बड़ी ही कठिन बात है । इस फदे में फसा हुआ मनुष्य सभी कुकृत्य कर अपना इहलोक और परलोक दोनों ही बिगाड़ लेता है ।

जिस दिन महाराज ने जसमा के हाथ से पानी पीया था उस दिन के बाद से तो बराबर तालाब पर जाना और प्रसंग पाकर उससे बातचीत कर उसे अपनाना महाराज का ध्येय बन चुका था । एक दिन इसी प्रकार वे पेड़ के नीचे खड़े थे । जसमा ने आकर बच्चे को झुलाया और चलने लगी कि पीछे से धीमी आवाज आई—जसमा । जसमा ने पीछे फिर कर देखा तो महाराज थे । वह चुपचाप खड़ी रह गई ।

महाराज—जसमा ! ऐसी मेहनत करने के लिये तू बनी है, यह मैं नहीं मानता । फिर क्यों इस तरह तू जीवन बरबाद कर रही है ?

जसमा—क्या करें महाराज ! हमारा धन्या ही ऐसा है, जसमा सकुचाते हुए बोली ।

महाराज—मैं तुम्हारे लिए यह सुविधा किये देता हूँ कि तुम आज से तालाब के किनारे पर बंठी हुई अपने बच्चे का पालन किया करो । मिट्टी मत उठाया करो । मिट्टी उठाने वालों तो बहुत हैं ।

जसमा—भाप मालिक हैं, इसलिये ऐसी कृपा दिखाते हैं

परन्तु मैं बिना मेहनत किये हराम का खाना नहीं चाहती। मेहनत करना मैं अच्छा समझती हूँ।

महाराज—जसमा ! तेरा शरीर अत्यन्त सुकुमार है, मिट्टी ढोने लायक नहीं। इसकी कदर तो कद्रदान ही कर सकता है। तू मिट्टी ढोकर इसका सत्यानाश मत कर।

जसमा—महाराज ! बिना मेहनत किये बैठे-बैठे खाने से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। मुझे भी कोई रोग हो जाए और वैद्य लोग फीस मागे तो हम मजदूर कहीं से लाए ? हम मजदूरों के पास धन कहा है ?

हिस्टीरिया का रोग, जिसे सयानी औरतें भेडा-चेडा कहती हैं और जिसके हो जाने पर अक्सर देवी-देवताओं और पीरों के स्थान पर ले जाना पड़ता है, वह प्रायः परिश्रम न करते हुए बैठे-बैठे खाने से ही होता है। यह रोग जितना गरीब स्त्रियों को नहीं होता उतना धनवान् स्त्रियों को होता है। जहाँ परिश्रम नहीं किया जाता वहाँ यह रोग जल्दी लागू होता है। फिर वैद्यों की हाजरी और देवी-देवताओं को मिन्नतें करनी पड़ती हैं। महाराज, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मेरा काम अच्छी तरह चल रहा है। परिश्रम करने से मेरा शरीर स्वस्थ रहता है। आप फिक्र न करें।

महाराज—जसमा ! मैं फिर कहता हूँ कि तू जंगल में बसने योग्य नहीं है। देख तो, यह तेरा कोमल शरीर क्या जंगल में भटकने योग्य है ? तू मेरे शहर में चल। 'पाटन' इस समय स्वर्ण बन रहा है और मैं तुझे रहने के लिए अत्यन्त सुन्दर जगह दिलाऊँगा।

जसमा समझ गई कि राजा ने पहला दाव न चलने से

दूसरा पासा फँका है और मुझे लोभ दिया जा रहा है ।

जसमा—महाराज, कहां तो यह आनन्ददायक जंगल और कहां गन्दा नगर ? जिस प्रकार गर्मी के मारे कीड़े-मकोड़े भूमि में से निकल कर रेंगते हैं, उसी प्रकार शहरों के तग मार्ग में मनुष्य फिरते हैं । वहां अच्छी तरह चलने के लिए मार्ग भी तो पूरा नहीं मिलता । जंगल में तो सदा ही मगल है । ऐसी शुद्ध और स्वच्छ वायु और विस्तृत स्थान शहरों में कहां है ?

महाराज—जसमा ! तेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है । गवारों को गवारपना ही अच्छा लगता है । इसी से तू ऐसी बातें कर रही है । जंगल की रहने वाली तू शहर का मजा क्या समझे । चल, मैं तुझे बड़े आराम से महल में रखूंगा । महाराज ने डाट-डपट कर फिर लालच दिखाया ।

जसमा—चाहे आप मेरी ठिठाई समझें या गवारपन, सच्ची बात तो यह है कि जैसा आपको नगर प्रिय है, वैसा ही मुझे जंगल प्रिय है । शहर के आदमी जैसे मन के मैले होते हैं वैसे जंगल के नहीं । बड़े-बड़े शहर आज पाप के किले बने हैं । चोर जुमारी, व्यभिचारी, नशेवाज आदि-आदि सभी तरह के मनुष्य शहरों में होते हैं । देहाती में ये बातें अधिकांश नहीं होती हैं । यहां किसी का सोने-चांदी का जेवर भी पड़ा रह जाय तो देहाती लोग उसके मालिक को ढूँढकर उसे पहुंचाने की चेष्टा करेंगे । यह बात शहरों में नहीं है । शहरों के लोग तो छोटी से छोटी वस्तु के लिये भी परस्पर हत्या करने से नहीं चूकते हैं ।

महाराज—तेरा पति कहा है, जिस पर तू इतना गर्व कर रही है ? जरा मैं भी तो देखूं, वह कैसा है ?

जसमा—वह जो कमर कस कर काम कर रहा है और जिसके सिर पर फूल का गुच्छा है ।

महाराज—क्या तालाब में ही है ?

‘हा’ कहकर जसमा भूले की तरफ गई और बच्चे को भूला देकर अपने काम में लगने के लिए चली । मगर पीछे से महाराज ने आचल पकड़ रखा था, जिसे देखकर जसमा बोली—महाराज, यह क्या ?

महाराज—क्या वही तेरा पति है ? कहा तू और कहाँ वह ? ‘कौए के गले में रत्नों की माला ?’ उस मिट्टी खोदने वाले के पीछे तू इतनी इतरा रही है और मेरा निरादर कर रही है । हसनी कौए के पास नहीं सोती । इसलिये हसनी को कौए के पास छोड़ना ठीक नहीं । तू महल में चल । महल में ही तू शोभा देगी । देख ! तेरे पति को तेरे ऊपर विश्वास नहीं है । वह तेरी तरफ टेढ़ा-टेढ़ा देख रहा है । उसका देखने का ढंग ही बतला रहा है कि तुझ पर न तो उसका विश्वास ही है और न प्रेम ही । ऐसा आदमी तेरी कदर क्या जाने ? ऐसे अविश्वासी पति के पास रहना क्या तुझे उचित है ?

जसमा—महाराज ! सच्चे को ससार में जरा भी भय नहीं है । मेरे पति का मेरे प्रति पूर्ण विश्वास है । मैं अपने पति के सिवाय अन्यान्य पुरुषों को भाई मानती हूँ । यह अविश्वास तो आप लोगों में होता है । मेरे मन में यदि पति के प्रति अविश्वास हो तो पति को मेरे प्रति अविश्वास हो । मेरा पति मुझे नहीं देख रहा है पर आपकी बिगड़ी हुई दृष्टि को देख रहा है । महाराज, हम तो मजदूर हैं । मिट्टी उठाये बिना काम कैसे चलेगा ? पर

आपके महल में रानियो की क्या कमी है ?

महाराज—पर जसमा ! एक बार तू महल देख तो आ ।

जसमा—महाराज, पाटन के महल में रहने की अपेक्षा मैं अपने भोंपड़े को किसी तरह कम नहीं समझती । राजा की रानी होने की अपेक्षा मैं एक ओढ़ की स्त्री कहलाना अधिक पसन्द करती हूँ । आप सरीखे का क्या भरोसा ? आज आपने मेरे साथ ऐसी बात की । कल आपकी नजर दूसरी तरफ झुकेगी । यही गति रही तो पाटन के नरेश पर कौन विश्वास करेगा ? इसलिये आप यहाँ से पधारिये और महलों में रहकर अपनी रानियो को ही अपने महल के सुख और वैभव दीजिये । गुजरात के अन्दर ऐसे भी राजा होते हैं, वह आज मालूम हुआ । और जसमा तेजी से चल दी ।

महाराज क्रोधोन्मत्त हो उठे । इसके बाद की कथा तो बहुत लम्बी है । राजा ने ओढ़ लोगों पर अनेकों अत्याचार किये । जसमा को कैद किया । फिर अनेकों कष्ट सहन करने के बाद एक दिन मौका—पाकर ओढ़ लोगो का सरदार और उसकी पत्नी जसमा कुछ लोगो को साथ लेकर भाग निकले । भागने की रातों—रात कोशिश की मगर अनिष्ट तो सिर पर मढ़ा ही रहा था । अतः विपत्ति ने पीछा नहीं छोड़ा । राजा को पता लग गया और वह कुछ सशस्त्र सैनिकों को साथ लेकर इन लोगो के पीछे भागा । कुछ ही दूर जाने पर ये लोग पकड़ लिये गए ।

वीर ओढ़ो ने व्यूह रच लिया । बीच में जसमा थी । राजा के सैनिक शस्त्रों से सुसज्जित थे । ओढ़ो के पास भी शस्त्र थे पर नाम मात्र के । एक भार्य महिला की प्रतिष्ठा के खातिर उन्होंने अपने मरने का भय और जीवन की आशा छोड़ दी थी ।

महाराज सिद्धराज ने नजदीक जाकर कहा—तुम लोग मरने को तैयार तो हुए हो पर जीना चाहने हो तो जसमा को मुझे सौंप दो और सब चले जाओ । किसी का बाल भी बांका नहीं होगा । पर सब ओडो ने महाराज का तिरस्कार किया ।

सिद्धराज आग-बबूला हो गए और आक्रमण करने का हुक्म दिया । टपाटप निशस्त्र ओड लोग घरती चाटने लगे । कितने ही मरे और कुछ भाग निकले और अन्त में ओडों का नायक टीकम, जसमा का प्रिय पति भी मारा गया । जीवित रही केवल जसमा ।

सिद्धराज ने हुक्म दिया और सैनिकों ने शस्त्र गिरा दिये । रक्त-रजित भूमि पर जसमा निर्भीक खड़ी थी । महाराज घोड़े से उतर कर जसमा के पास पहुँच गए और बोले—जसमा ।

जसमा—महाराज, यह आशा छोड़ ही दीजिये । आपकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है ।

राजा—जसमा, तू देख तो सही, मेरा दरबार कितना भव्य है । ये महल कैसे बने हुए हैं । कितने अच्छे बाग-बगीचे हैं । तू इन सब की स्वामिनी होगी । महाराज ने लालच दिखाया ।

जसमा—महाराज, जंगल के प्राकृतिक दृश्य के सामने आपके ये बाग-बगीचे सब धूल हैं । जिस तरह सूर्य के सामने तारे काति-हीन हो जाते हैं, उसी तरह प्राकृतिक जंगल के सामने आपके बगीचे कुछ नहीं । जो जंगल में नहीं रह सकता, वह भले ही बाग में रहे । मुझे तो इन बागों और महलों की जरूरत नहीं है ।

महाराज—जसमा ! तुझ में सोचने, विचारने व अपना लाभ-लभ देखने की शक्ति नहीं है । इन महलों में तुझे मृदंग के

मीठे सुरीले स्वर और गायन की मधुर तान सुनने को मिलेगी ।

जसमा—महाराज ! आपके गायन और बाजो में विष भरा है । मुझे ऐसा स्वर अच्छा नहीं लगता । मेरा मन तो जंगल में रहने वाले मोर, पपीहे और कोयल की आवाजो से ही प्रसन्न रहता है । मेरे कान तो इन्हीं की टेर सुनने को व्याकुल रहते हैं ।

महाराज—जसमा, यहां तू रुखी-सूखी रोटी खाकर शरीर का सत्यानाश करती रही है । मेरे महलो में चलकर देख, वहां तेरे लिये अनेक तरह के मेवा-मिष्ठान्न तैयार हैं, जिनसे तेरा शरीर चमक उठेगा ।

जसमा—महाराज ! आपके महल का आराम तो आपकी रानियों को ही सुवारिक हो । मैंने तो घाट खा रखी है । मेरे पेट में तो पकवान पच नहीं सकते । मेरे लिये तो राब व दलिया ही अच्छे हैं । महाराज ! पाप तो पिता तुल्य हैं, प्रजा के रक्षक हैं । गुर्जर सम्राट् को ऐसा करना शोभा देता है ?

महाराज—जसमा, यह सुनने का मुझे अवकाश नहीं । यह तो मैंने बहुत सुन रखा है । यदि तू हा कहती है तो मैं आनन्द से तुझे महल में रखने को तैयार हूँ, और अगर इन्कार करेगी तो मैं वापिस लौटने वाला नहीं हूँ, तुझे जबरदस्ती चलना पड़ेगा ।

जसमा—अपना बल आजमा लीजिये । मैं भी देखती हूँ कि आप किस तरह जबरदस्ती ले चलते हैं । जसमा जोशपूर्वक बोली—महाराज ! कहीं जाकर पाटन की पटरानी तो दूसरी ढूंढो ।

महाराज—जसमा, तुझे खबर है कि तू निशस्त्र है ।

जसमा - कोई परवाह नहीं ।

सिद्धराज चिढ़ गए और सैनिकों की तरफ मुंह कर बोले—
तुम लोग दूर चले जाओ। सैनिकों ने आज्ञा का पालन किया। सिद्धराज
विलकुल जसमा के पास आए और बोले, क्यों अभी और चमत्कार
देखना है ?

जसमा—महाराज, दूर रहना ।

महाराज—क्यों ?

जसमा—मैं पाटन चलने को तैयार हूँ । जसमा ने युक्ति का
प्रयोग किया ।

सिद्धराज आश्चर्य—मुग्ध हो गया और कहने लगा—पहले
क्यों नहीं समझी ?

जसमा अनसुनी करती हुई बोली—परन्तु मुझे पाटन में ले
जाकर करोगे क्या ?

सिद्धराज - गुर्जर देश की महारानी बनाऊंगा ।

जसमा—महारानी ? महारानी तो बनाना अपनी रानी
को, मैं महारानी बनकर क्या करूंगी ? जसमा ने अपनी आँखों
को स्थिर करते हुए कहा और साथ ही महाराज को असावधान
देखकर छलांग मार कर महाराजा के हाथ से कटार छुड़ाने के लिये
हाथ मारा । महाराज जसमा का हाथ अलग करते हैं तब तक तो
कटार जसमा के हाथ में पहुँच चुकी थी । वह गरजकर बोली—
महाराज ! चौकना मत, मैं अभी तुम्हारे सैनिकों के देखते-देखते
तुम्हारा खून पी सकती हूँ और तुम्हारे किये का बदला ले सकती
हूँ परन्तु मैं ऐसा करना नहीं चाहती । मैं भले हो विधवा हुई
पर गुर्जरभूमि को विधवा नहीं बनाना चाहती । यह कहने के साथ

ही जसमा कटार उठाती हुई बोली—लो ! जिस रूप के कारण तुमने मेरा परिवार नष्ट किया है, उसका खोखा सम्हालो और जसमा ने कटार हृदय में भोक ली ।

वीरागना सती जसमा ने और कोई उपाय न देखकर वीरता का परिचय देते हुए अपना बलिदान देकर ससार के सामने स्त्रीधर्म का उच्च आदर्श स्थापित किया है ।

जसमा का जीवन तो पवित्र था ही परन्तु उसमें इन्द्रिय-सयम और मनोबल भी उच्च कोटि का था । महाराज ने उसे लुभाने के लिए अनेको प्रयत्न किये । खान-पान, वस्त्राभूषण गान-तान, महलादि के अनेको प्रलोभन दिये परन्तु पतिव्रता इन सब चीजों को अपने जीवन को पवित्र बनाए रखने में विघ्न-स्वरूप समझती है, यह जसमा ने अच्छी तरह बता दिया ।

इसके विपरीत आज की अनेक नारियाँ उत्तम-उत्तम भोजन, उत्तम वस्त्राभूषण, उत्तम रहन-सहन के पीछे बावली होकर मौज-शोक, ऐश-आराम को ही सब कुछ समझकर अपने धर्म-कर्म को भूल जाती हैं और अपनी जाति, समाज व देश को कलकित करने की कोशिश करती हैं । उनके लिए जसमा का चरित्र एक पाठ है, एक उज्ज्वल उदाहरण है । जसमा ने बता दिया है कि छोटी से छोटी जाति में भी नारी सती, पतिव्रता और वीरागना हो सकती है और जब कि छोटी-छोटी जाति में भी ऐसे नारीरत्न होते हैं तो बड़े-बड़े घराने अत्यन्त ऊँचे कहलाने वाले कुल—खानदान हैं, उनमें प्रत्येक नारी को कैशा होना चाहिए, यह स्पष्ट है ।

परन्तु पहले के समय की अपेक्षा भी हमारा आज का जीवन अत्यन्त दूषित हो गया है । उस पर भी शहरों का बातावरण तो

गन्दा है ही पर गाथो मे भी इसका असर होना शुरू हो गया है । पहले जहा किसी गाव के एक घर की लडकी को समस्त गाव वाले अपनी बेटी मानते थे और वहु को अपनी बहू, वहा आज एक ही घर मे भी एक-दूसरे के सम्बन्ध को पवित्र बनाए रखना कठिन हो गया है । फिर भी आज भी सीता, अजना, सावित्री-सरीखी नारिया मिल सकती हैं पर राम, पवन व सत्यवान् जैसे का तो कही दर्शन भी नहीं हो सकता ।

पुरुष जाति मे स्वार्थ की भावना पूर्ण रूप से घर कर गई है । आज का प्रत्येक पुरुष तो अपनी पत्नी को पूर्ण पतिव्रता देखना चाहता है पर अपने लिए पत्नीव्रत का नाम आते ही नाक भी चढाता है । पत्नी को श्मशान मे फूक कर आ भी नहीं पाते और दूसरी शादी करने के लिए उतावले हो उठते हैं । यह स्वार्थ-वृत्ति नहीं तो और क्या है ? प्राचीन समय मे रामचन्द्र जी ने सीता के अभाव मे किसी तरह भी दूसरी पत्नी न लाकर अश्वमेध यज्ञ मे सीता की स्वर्णमूर्ति बनवा कर ही सीता की पूर्ति की थी, क्योंकि रामचन्द्रजी एक पत्नीव्रत के व्रती थे । उसी प्रकार यदि आज भी पतिव्रत की ही तरह पत्नीव्रत को भी उच्च स्थान नहीं दिया जाता तो स्त्री-पुरुषो का जीवन बहुत आदर्शमय नहीं हो सकता ।

आजकल तो स्त्रियो की समस्या को लेकर भारी आदोलन खडा हो रहा है । स्त्री-सुधार के लिये गर्मागर्म व्याख्यान दिये जा रहे हैं । बडे-बडे अखबारो और पुस्तको मे बहस छिड़ रही है । स्त्रियो को बराबरी के अधिकार दिलाने को उतावले हो रहे हैं । पर पुरुष यह नहीं देखते कि हम भावनाओ के वेग मे बहकर गलत रास्ते पर जा रहे हैं । स्त्रिया अपने उद्धार-आदोलन से फायदा उठाकर पुरुषो के जुल्मों और अत्याचारो को गिन-गिन कर नारी

और पुरुष के बीच के अन्तर को और बढ़ाए चली जा रही हैं ।

यह अनुचित है । स्त्रियो को गलत-मार्ग पर चलाने की अपेक्षा उचित यही है कि पुरुष अपने सच्चे कर्त्तव्य और आदर्श को ख्याल में रखकर राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि को अपने जीवन में पथप्रदर्शक समझें और स्त्रिया सीता, सावित्री, भजना, दम-यन्ती, मीरा आदि को आदर्श बनावें तथा दोनों एक-दूसरे के प्रति मधुरता, सरलता, सहानुभूति भरा व्यवहार रखकर एक-दूसरे के जीवन को ऊँचा उठाए तथा एक-दूसरे के दोषों को निकाल कर गिनाने की अपेक्षा एक-दूसरे की कठिनाइयों, व एक-दूसरे के सुख-दुख को समझने की चेष्टा करें ।

आजकल का समय कुछ विचित्र-सा ही है । अपने कौटुम्बिक जीवन को मधुर बनाने की तरफ तो किसी का ध्यान नहीं है पर जाति, समाज और देश के उत्थान के लिये सभी प्रयत्न कर रहे हैं । यह तो वही हुआ, जैसे जड़ को न सींचकर पत्तियों में पानी देना । इसका नाम उन्नति नहीं है । समाज का उत्थान इस प्रकार नहीं हो सकता । कारण कि जिस नीव पर हम समाजोद्धार के भव्य महल का सुनहरा स्वप्न देख रहे हैं, वह नीव खराब है । समाज की नीव कुटुम्ब है । अनेको समाज-सेवको, नेताओं के घरेलू जीवन अत्यन्त दुःख-पूर्ण होते हैं । पति-पत्नी में जैसा परस्पर सम्बन्ध होना चाहिए वैसा कभी नहीं रहता और यही वजह है कि स्त्री का सहर्षमिणी नाम बिलकुल सल्टा बनता जा रहा है । पुरुष जमाने भर के कामों में इस प्रकार डूबे रहते हैं कि जरा भी वे घर का ख्याल नहीं रखते और स्त्रिया पति का प्रेम न पाकर, बल्कि समानता का खिताब पाकर, पुरुषों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज किया करती हैं ।

समाज की उन्नति की जड़ सुखमय, शान्त और संतोषयुक्त गृह ही है और यह तभी हो सकता है जब कि पति-पत्नी एक-दूसरे के अन्दर खो जाने की कोशिश करें । और एक ही नहीं हर घर में इसी प्रकार सुखमय दाम्पत्य जीवन बिताने की कोशिश की जाय । एक के ही किये यह नहीं हो सकता । कहते हैं—

एक बार अकबर ने बावड़ी खुदवाई । पानी उसमें बिलकुल नहीं था । बीरबल ने उसे सलाह दी कि शहर भर से कह दिया जाय कि प्रत्येक व्यक्ति रात को इस बावड़ी में एक-एक घड़ा दूध डाल जाय । ऐसा ही किया गया । शहर भर में मुनादी करवा दी गई कि रात को हर एक को इसमें एक घड़ा दूध छोड़ देना पड़ेगा । रात होने पर प्रत्येक ने सोचा कि सब तो दूध डालेंगे ही, यदि मैं चुपके से एक घड़ा पानी डाल आऊ तो उतने सारे दूध में क्या मालूम पड़ेगा ? सब ने इसी प्रकार किया । सुबह देखा गया तो बावड़ी पानी से भरी थी । दूध का तो नाम भी नहीं था ।

इसी प्रकार पति और पत्नी दोनों के सहयोग से घर का सुधार और सभी घरों से समाज का और समाज से देश का सुधार होना निश्चित है । पर समाज के सुधार से यह तात्पर्य हरगिज नहीं है कि स्त्रियाँ पढ़ लिखकर एकदम ही आप-टूटें हो जावें, पुरुषों की गलतियाँ ढूँढ-ढूँढ कर अपनी गलतियों को सुधारने की अपेक्षा बदला लेने की भावना लिये हुए बराबरी का दावा करती जाएँ । नारी घर की देवी है । पुराणादि में पति को देवता बताया गया है, पर इसका यह मतलब नहीं कि पत्नी देवी नहीं है । हमारे गृहों में तो हर बात में पत्नी का महत्त्व और जिम्मेवारी पति से भी अधिक है क्योंकि स्त्री ने ही पुरुष को जन्म दिया है । मत यह विचार करना कि पुरुष जैसा करते हैं, हम भी वहीं क्यों न

करें, अनुचित है। यह कोई वजह नहीं कि पुरुष गिर गए हैं तो नारियों को भी गिरते ही, जाना चाहिये। नहीं, बल्कि यह सोचना चाहिए कि स्त्री ही समाज का निर्माण करने वाली है क्योंकि वह पुरुष का निर्माण करती है। अतः एक पुरुष के ऊँचे उठने अथवा गिरने से समाज में जितनी खराबी नहीं आती, उतनी एक स्त्री के गिरने पर आती है। इसीलिए आज, जबकि पुरुषों ने अपना पुरातन तेज, गौरव खो दिया है, तब तो नारी का अनिवार्य फर्ज है कि वह अपने जीवन को पवित्र रखते हुए अपने त्याग, सेवा कष्टसहिष्णुता आदि से सच्चे नारीत्व का, सच्चे दाम्पत्य का आदर्श उपस्थित कर अपना, अपने पति का, व आगे चलकर अपनी सन्तान का जीवन उज्ज्वल बनाए।

हिन्दू नारी का सारा जीवन ही कष्टसहिष्णुता से भरा हुआ, त्यागमय और सेवामय होता है। दाम्पत्य जीवन से सेवा बड़ी ऊँची और कल्याणकारी वस्तु है। इससे चाहे दूसरों को पूर्ण खुशी न भी हो पर अपना मन स्वयं ही बड़ा पवित्र और निर्मल हो जाता है। दाम्पत्य जीवन को मधुर और सुखी बनाने के लिये अथक परिश्रम और सेवा की जरूरत पड़ती है। उसके बिना नारी का काम नहीं चल सकता। और वह भी सिर्फ पति की ही नहीं अपितु अपने कुटुम्ब की सेवा का भी जबदस्त बोझ अकेली नारी के कंधों पर रहता है। पति के सारे कुटुम्ब से कटी-कटी रहने वाली पत्नी भले वही पति की प्रसन्नता के लिए प्रयत्न करती रहे लेकिन उसका वह परिश्रम पति के आनन्द को बढ़ा नहीं सकता। धीरे-धीरे वह पत्नी के प्रति उदासीन होता जायगा और सुखमय दाम्पत्य में भी कलह का अक्रूर अपनी जड़ जमाने में समर्थ हो जायगा।

अनेकों स्त्रियां आजकल इतनी ईर्ष्यालु होती हैं कि अगर घर में उनका पति कमाऊ होता है तो सास-ससुर देवर-जेठ आदि सभी को दिन-रात व्यग-बाणों से छेदा करती हैं, जिसका फल कभी-कभी तो अत्यन्त ही दुःखदायी हो जाता है और दाम्पत्य सुख को एकदम नष्ट कर देता है । इसलिये जरूरी है कि हर पत्नी को सदा यह ध्यान में रखना चाहिये कि सास ने मेरे पति के लिये अनेको कष्ट सहे हैं, उसे जन्म दिया है । अतः पति जैसा भी है, जो कुछ भी कमाता है, उसमें सास का सर्व-प्रथम और बड़ा भारी हिस्सा है । क्योंकि पति को अच्छा या बुरा बनाने का श्रेय भी तो सास को ही है, इसलिये प्रत्येक पत्नी को पति के साथ ही सास ससुर एवं समस्त कुटुम्बी-जनो को सुख पहुँचाने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये, भले ही इसमें स्वयं को कुछ कष्ट हो पर उसे अपने कष्ट की परवाह न करके भी और सबको ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, मन में यही भावना हमेशा रखना व इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये । दाम्पत्य सुख की यह सबसे बड़ी और मजबूत कुंजी है ।

दाम्पत्य सुख में सबसे मुख्य बात यही है कि पति का पत्नी में गहरा स्नेह व पत्नी की पति में अत्यन्त गहरी श्रद्धा हो । ऐसा अगर नहीं होगा तो दम्पती को गृहस्थी में कभी पूर्ण सुख का अनुभव नहीं हो सकता । क्योंकि स्त्री के मन के भाव ही उसे सुखमय या दुःखमय बना सकते हैं । नारी जाति अत्यन्त कोमल और भोली होती है । पति का थोड़ा-सा प्रेम पाने पर ही बहुत अधिक सुख का अनुभव करती है एवं थोड़ा-सा रूखापन पाने पर बहुत अधिक दुःख का । हालांकि वह यह कहती किसी से नहीं, मूक रहकर ही सब कुछ सहन करती है, पर फिर भी मन पर तो सब भावनाओं का असर होता है । इसलिये यह जरूरी है कि प्रत्येक बहिन को इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि मन के बाधे हुए हवाई

किले सभी नहीं बने रहते । अतः मन में कल्पना किये हुए पति, घरदार सभी कुछ वैसे ही न मिलने पर भी कभी उद्विग्न और निराश न हों ।

दुःख को बहुत कुछ घटाना-बढ़ाना तो मनोभाव पर भी निर्भर है । अतः जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मनोनुकूल वातावरण न मिलने पर भी जो कुछ मिले, उसी के सहारे जीवन निर्माण करने की कोशिश करनी चाहिये । सुख की सबसे बड़ी कुंजी सतोष है । सतोष का फल सदा मीठा होता है यह सत्य है कि अधिक सुख प्राप्त करने का यत्न सभी स्त्रियाँ करती हैं पर अधिक सुख न मिलने पर भी जो कुछ मिला है, उस पर सतोष करने वाली स्त्री ही सुखी हो सकती है । किसी भी हालत में हो पर पति के सुख में सुख मानने वाली व हर अवस्था में पति का कल्याण चाहने वाली स्त्री ही सच्चे दाम्पत्य सुख का अनुभव कर सकती है व करा सकती है ।

प्राचीन काल का दाम्पत्य सम्बन्ध कैसा आदर्श था । पत्नी अपने आपको पति में विलीन कर देती थी और पति उसे अपनी अधीनता, अपनी शक्ति, अपनी सखी और अपनी हृदय-स्वामिनी समझता था । एक पति था, दूसरी पत्नी थी, पुरुष स्वामी और स्त्री स्वामिनी थी । एक का दूसरे के प्रति समर्पण का भाव था । वहाँ अधिकारों की माग नहीं थी, सिर्फ समर्पण था । जहाँ दो हृदय मिलकर एक हो जाते हैं, वहाँ एक को हक मागने का और दूसरे को हक देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । ऐसा आदर्श दाम्पत्य सम्बन्ध किसी समय भारतवर्ष में था । आज विदेशों के अनुकरण पर जहाँ दाम्पत्य सम्बन्ध नाम मात्र का है—भारत में भी विकृति आ गई है । नतीजा यह हुआ कि पति-पत्नी का पद्वैत-

भाव नष्ट होता जा रहा है और राजकीय कानूनों के सहारे समा-
नाधिकार की स्थापना की जा रही है । आज की पढी-लिखी स्त्री
कहती है—

मैं अंगरेजी पढ़ गई सैया ।

रोटी नहीं पकाऊंगी ॥

शिक्षा का परिणाम यह निकला है । पहले की स्त्रियाँ
प्रायः सब काम अपने हाथों से करती थीं । आजकल सभी काम
नौकरो द्वारा कराये जाते हैं । परिणाम यह हुआ कि डाक्टरों की
बाढ़ आ गई और स्त्रियों को 'डाकिन-भूत' लगने लगे । स्त्रियों के
निकम्मे रहने के कारण हिस्टीरिया आदि रोग होते हैं और डाकिन
भूत के नाम पर लोग ठगाई करते हैं । अगर स्त्री को सही मार्ग पर
चलना है तो इन सब बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा ।

कई एक भोली बहिनें हाथ से पीसने में पाप लगना समझती
हैं और दूसरे से पिसवा लेने में पाप से बच जाने की कल्पना करती
हैं । पीसने में आरम्भ तो होता ही है लेकिन अपने हाथ से यतना
और विवेक से काम किया जाय तो बहुत से निरर्थक पापों से बचाव
भी हो सकता है । शक्ति होते हुए दूसरे से काम कराना, एक
प्रकार की कायरता है और कहना चाहिए कि अपनी शक्ति का
विनाश करना है । इस प्रकार का परावलम्बी जीवन बिताना
अपनी शक्ति की घोर अवहेलना करना है —

पग धरिता संतोष ने बरया ने कडा ।

हिया कंठ में खरा हार नोसर्पा धरा ॥

लोक दोई ने सुधार वारा चूड़ला करा ।

मान राखणो बडां रो सिर बोर गुंथ ला ॥बेना०॥

बुद्धिमती स्त्रिया कहती हैं—जिस प्रकार सीता ने पैर के आभूषण उतार दिये हैं, उसी प्रकार अगर हम भी दिखावे के लिये पैर के गहने उतार दें तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। पैर के आभूषण पैर में भले ही पड़े रहे, मगर एक शिक्षा याद रखनी चाहिए। अगर सीता में धैर्य और सतोष न होता तो वह वन में जाने को तैयार न होती। सीता में कितना धैर्य और कितना सतोष है कि वह वन की विपदाओं की भवगणना करके और राजकीय वैभव को ठुकरा करके पति के पीछे-पीछे चली जा रही है। हमें सीता के चरित्र से इस धैर्य और सतोष की शिक्षा लेनी है। ये गुण न हुए तो आभूषणों को धिक्कार है।

जहां ज्यादा गहने हैं, वहां धैर्य की और सतोष की उतनी ही कमी है। वन-वासिनी भीलनी पीतल के गहने पहनती है और रूखा-सूखा भोजन करती है, फिर भी उसके चेहरे पर जैसी प्रसन्नता और स्वस्थता दिखाई देगी, बड़े घर की महिलाओं में वह शायद ही कहीं दृष्टिगोचर हो। भीलनी जिस दिन बालक को जन्म देती है, उसी दिन उसे भोंपड़ी में रखकर लकड़ी बेचने चल देती है। यह सब किसका प्रताप है? सतोष और धैर्य की जिन्दगी साक्षात् वरदान है। इसी से दाम्पत्य-सम्बन्ध मधुर बनता है।

आपने पत्नी का पाणिग्रहण धर्मपालन के लिए किया है। इसी प्रकार स्त्री ने भी किया है। जो नर या नारी इसी उद्देश्य को भूलकर खान-पान और भोग विलास में ही अपने कर्तव्य की इतिथी समझते हैं, वे धर्म के पति-पत्नी नहीं बरन् पाप के पति-पत्नी हैं।

आज राग के वश होकर, पति-पत्नी न जाने कैसी-कैसी अनीति का पोषण कर रहे हैं । पर प्राचीन साहित्य देखने से स्पष्ट विदित होता है कि उस समय पति-पत्नी अलग-अलग कमरों में सोते थे—एक ही जगह नहीं सोते थे । पर आज की स्थिति कितनी दयनीय है ! आज अलग-अलग कमरों में सोना तो दूर रहा अलग-अलग बिस्तर पर भी बहुत कम पति-पत्नी सोते हैं । इस कारण विषय-वासना को कितना वेग मिलता है, यह संक्षेप में नहीं बताया जा सकता । अग्नि पर धी डालने से वह बिना पिघले नहीं रहता, एक ही शय्या पर शयन करने से अनेक प्रकार की बुराईया उत्पन्न होती हैं । वह बुराईयां इतनी घातक होती हैं कि उनसे न केवल धार्मिक जीवन बिगड़ता है वरन् व्यावहारिक जीवन भी निकम्मा बन जाता है ।

लग्न के समय वर-वधू अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं । पति के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा करने के पश्चात् एक सच्ची आर्य महिला अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती है परन्तु की हुई प्रतिज्ञा से विमुक्त नहीं होती ।

पुरुष भी पत्नी के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं परन्तु जो कर्त्तव्य स्त्री का माना जाता है, वही क्या पुरुष का भी समझा जाता है ?

जैसे सदाचारिणी-स्त्री पर-पुरुष को पिता एवं माई के समान मानती है, उसी प्रकार सदाचारशील पुरुष वे ही हैं जो पर-स्त्री को माता-बहिन की दृष्टि से देखते हैं । 'पर-ती लखि जे भरती निरखें, धनि हैं धनि हैं धनि हैं नर ते ।'

पति-पत्नी सम्बन्ध की विहम्बना देखकर किसका हृदय
 आहत नहीं होगा ? जिन्होंने पति और पत्नी बनने का उत्तरदायित्व
 स्वेच्छा से अपने सिर लिया है, वह भी पति-पत्नी के कर्त्तव्य को
 न समझें, यह कितने खेद की बात है । पति का कर्त्तव्य पत्नी को
 स्वादिष्ट भोजन देना, रग-बिरंगे कपड़े देकर तितली के समान बना
 देना या मूल्यवान् आभूषणों से गुड़िया के समान सजा देना नहीं है ।
 इसी प्रकार पत्नी का कर्त्तव्य पति को सुस्वादु भोजन बनाकर परोस
 देने में समाप्त नहीं होता । वासना की पूर्ति का साधन बनना भी
 स्त्री का कर्त्तव्य नहीं है । ऐसे कार्यों के लिए ही दाम्पत्य सम्बन्ध
 नहीं है । दम्पती का सम्बन्ध एक-दूसरे को सहायता देकर आत्म-
 कल्याण की साधना में समर्थ बनने के लिए है । जहाँ इस उद्देश्य
 की पूर्ति होती है, वही सात्विक दाम्पत्य समझा जा सकता है ।

या । इससे सिद्ध होता है, कि अप्रत्यक्ष, रूप से भी माता-पिता के मनोभावों से ही बच्चे के मनोभावों का निर्माण और विकास होता है ।

हमारे इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण अंकित हैं, जिनमें यह बताया है कि अनेक महान् पुरुषों का जीवन-निर्माण उनकी माताओं के द्वारा ही किया गया है । रानी कौशल्या के हृदय की उदारता, वत्सलता, दयालुता रामचन्द्र जी के जीवन में भरी गई । जीजाबाई, जो हिन्दू जाति के गौरव व प्रतिष्ठा के लिये मर-मिटने को निरन्तर तत्पर रहती थी, अपने बेटे शिवाजी के जीवननिर्माण में साधन हुई । उन्होंने बचपन से ही शिवाजी को रामायण महा-भारत आदि की कथाएँ सुना-सुना कर उनके शिशु-हृदय में श्रोज और वीरत्व का विगुल फूकना शुरू कर दिया था तथा देश और जाति की रक्षा प्राण देकर भी करने की भावना कूट-कूट कर भर दी थी । उसी वीर मा की शिक्षा का फल था कि उसके वीर बेटे शिवाजी ने हिन्दू साम्राज्य की नींव रखकर हिन्दू जाति का उद्धार किया । -

71

वीर और स्वाभिमानिनी शकुन्तला का पुत्र भरत अपनी मा के हाथों शिक्षा पाकर निशक शेर के मुँह के दांत गिनने का शौक करने लगा ।

इसी प्रकार महात्मा बुद्ध की भी कथा है । जब वे अपनी मा के गर्भ में थे, उस समय उनकी मा को बहुत ही वैराग्य उत्पन्न हुआ । ससार के दुःख, दारिद्र्य, रोगादि को देखकर उनके मन में निरन्तर यह भावना रही कि मेरा पुत्र बड़ा होकर इस जगत् का दुःख अवश्य दूर करे । इन्हीं भावनाओं में बुद्ध का जीवननिर्माण हुआ और वे लोक भर में कल्याणकारी सिद्ध हुए ।

इसी प्रकार हमारे देश में ही नहीं, पाश्चात्य देशों में भी अनेक महापुरुषों ने माताओं से ही सबक सीखा है। ईसाई धर्म के प्रणेता ईसा को लीजिये। उनके पूज्य बनने का श्रेय उनकी माता मरियम को ही पूर्ण रूप से है। वह निरन्तर बालक ईसा को धार्मिक शिक्षा दिया करती थी और धार्मिक पुस्तकें पढ़-पढ़ कर उनकी प्रतिभा का विकास किया करती थी। इन बातों से ही उनके चरित्र में महानता आई और उनकी आत्मा का पोरुष सतत बढ़ता ही गया।

नैपोलियन बोनापार्ट ने भी अपनी माता के अत्यन्त कठोर शासन में रहकर अपने जीवन का निर्माण किया। अपनी मा के लिये वे स्वयं ही कह गए हैं कि — “मेरी मा एक साथ ही कोमल और कठोर थीं। सभी सतानें उनके लिये समान थीं। कोई बुरा काम करके हम बाद में कभी उनसे क्षमा नहीं पा सकते थे। हमारे ऊपर मा की तीक्ष्ण दृष्टि रहा करती थी। नीचता की वे अत्यन्त अवज्ञा करती थी। उनका मन उदार और चरित्र उत्तम था। मिथ्या से उन्हें आन्तरिक घृणा थी। अद्वैत देखकर उनके नेत्र कठोर हो जाते थे। हमारा एक भी दोष उनकी दृष्टि से छिपना सम्भव नहीं था।” इस प्रकार उनकी मा ने अपने पुत्र का चरित्र निर्माण किया और संघर्षों में कष्ट सहन करने की शक्ति दी।

जार्ज वाशिंगटन ने कहा है—“मेरी विद्या, बुद्धि, धन, वैभव, पद एवं सम्मान इन सब का मूल कारण मेरी आदरणीया जननी ही है।”

मुमोलिनो लिखते हैं—सब सतानों में माता का मुझ पर अधिक स्नेह था। वह जितनी शांत थी, उतनी ही कोमल और तेजस्विनी थी। वह केवल मेरी मा ही न थी, अध्यापिका भी थी।

मुझे सदा भय रहा करता था कि मेरी मा मुझसे अप्रसन्न न हो । वे मुझसे बड़ी आशा रखती थी । वे कहा करती थीं कि 'यह भविष्य मे कोई महान् व्यक्ति होगा । उन्होंने सदा इसका ध्यान रखा कि उनकी सतान-निर्मिक, साहसी, दृढ, और निश्चयशील बने' । इसी से यह साबित हुआ है कि मुसोलिनी का अपरिमित तेजमरा पौरुष उनकी माता की ही देन थी ।

२-माता का दायित्व

प्राजकल की स्त्रियां इस बात को भूल चली हैं । अपने बच्चे के जीवन-निर्माण में, चरित्र विकास में, उनका हाथ कितना महत्वपूर्ण है, यह वे समझने की कोशिश नहीं करती हैं । जन्म से ही वे बच्चे को लाड-प्यार करके बिगाड़ देती हैं और इस प्रकार वे बच्चों के उज्ज्वल जीवन को अन्धकारमय पथ की ओर अग्रसर करने में सहायक होती हैं । जिन गुणों को मा शुरू से बच्चे के जीवन में उतारना चाहती है, मा स्वयं उन सबका आचरण करे, क्योंकि झूठ बोलकर मा बच्चे को सत्यवादिता का पाठ नहीं पढ़ा सकती । स्वयं शोध करके बच्चे को शांत रहने की सीख नहीं दी जा सकती । तात्पर्य यह है कि उज्ज्वल चरित्र वाली माता ही बच्चे को महापुरुष बनाने में समर्थ हो सकती है ।

बच्चों के बचपन में ही सस्कार सुधारने चाहिये । बड़े होने पर तो वे अपने आप सब बातें समझने लगेंगे, मगर उनका झुकाव और उनकी प्रवृत्ति बचपन में पड़े हुए सस्कारों के ही अनुसार होगी । बचपन में जिन बच्चों के सस्कार माता-पिता, विशेष कर माता के द्वारा नहीं सुधरे, उनकी दशा यह है कि वे कोई भी अच्छी बात इस कान से सुनते और उस कान से निकाल देते हैं ।

इसके विपरीत, सुसंस्कारी पुरुष जो अच्छी और उपयोगी बात पाते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं। यह बचपन की शिक्षा का महत्त्व है।

बाल-जीवन को शिक्षित और सुसंस्कृत बनाने के लिये घर ही उपयुक्त शाला है। माता-पिता ही बच्चे के सच्चे शिक्षक हैं। परन्तु माता और पिता सुशिक्षित और सुसंस्कृत हों, तभी उनकी प्रजा वैसी बन सकती है। अतएव माता या पिता का पद प्राप्त करने के लिये माता-पिता को शिक्षित और संस्कारी बनना आवश्यक है।

बालक का जीवन अनुकरण से प्रारम्भ होता है। वह बोलते-चालते, खाते-पीते और कोई भी काम करते घर का और विशेषतया माता का ही अनुकरण करता है। क्या बोल-चाल, क्या व्यवहार, क्या मनोवृत्तियाँ और क्या अन्य प्रवृत्तियाँ, सब माँ की ही नकल होते हैं, जिसके प्रति उसके हृदय में स्नेह का भाव सहज उपज आता है। अतएव प्रत्येक माता को सोचना चाहिये कि अगर हम बालक को सुसंस्कृत, सदाचारी, विनीत और धार्मिक बनाना चाहती हैं तो हमारे घर का वातावरण किस प्रकार होना चाहिये ?

जहाँ माता क्षण-क्षण में गालियाँ बड-बडाती हो, पिता माता पर चिढ़ता रहता हो और उद्धततापूर्ण व्यवहार करता हो, वहाँ बालक से क्या आशा की जा सकती है ? हजार यत्न करो, बालक को डराओ, धमकाओ, मारो-पीटो, फिर भी वह सुसंस्कारी या विनयी नहीं बन सकता। 'माँ सौ शिक्षको का काम देती है' यह कथन जितना सत्य है उतना ही आदरणीय और आचरणीय है।

बालक को डरा धमका-कर या मार-पीटकर अथवा ऐसे

ही किसी हिंसात्मक उपाय का अवलम्बन लेकर नहीं सुधारा जा सकता ।

३-सन्तति-सुधार का उपाय

प्रायः देखा जाता है कि जब बालक मचलता है या कहा नहीं मानता तो सर्वप्रथम माँ को उसके प्रति आवेश आ जाता है और आवेश आते ही मुख से गालियों की वर्षा आरम्भ हो जाती है, लात-धूँसे आदि से उस अनजान बालक पर माँ हमले किया करती है । कभी-कभी तो इसका परिणाम इतना भयकर होता है कि माँजीवन माता-पिता को पछनाना पड़ता है । वास्तव में यह प्रणाली बच्चों के लिये लाभ के बदले हानि उत्पन्न करती है । इससे बालक गालियाँ देना सीखता है, और सदा के लिये ढीठ बन जाता है । इस ढिठाई में से और भी अनेकों दुर्गुण फूट पड़ते हैं । इस प्रकार बालक का सारा जीवन वर्वाद हो जाता है ।

विवेकशील माता भय की प्रणाली का उपयोग नहीं करती । वह आवेश पर अकुश रखती है । बालक की परिस्थिति को समझने का यत्न करती है तथा उसे सुधारने के लिये घर का वातावरण सुन्दर बनाने की कोशिश करती है । ऐसा करने में माता के जीवन का विकास होता है और बालक के जीवन का भी । वह यह भली-भाँति जानती है कि बालक अगर रोता है तो उसका इलाज डराना नहीं है, रोने के कारण को खोजकर दूर करना है । इसी प्रकार अगर बालक में कोई दुर्गुण उत्पन्न हो गया है तो उसे वह अपनी किसी कमजोरी का फल समझना है और समझना ही चाहिये कि माता को किसी दुर्बलता के बिना बालक में कोई भी दुर्गुण क्यों पैदा हो ? इस अवस्था में माँ के लिए उसका वास्तविक कारण

खोज निकालना और दूर करना ही इलाज है । समझदार मा ऐसे अवसर पर धैर्य से काम लेती है ।

भय, डराने वाले और डरने वाले के अन्तरंग या बहिरंग पर अनेक प्रकार से आघात करता है । अतः यह भय हिंसा का भी रूप है । आत्मा के गुणों का घात करने वाली प्रवृत्ति करना हिंसा है । जो ऐसी प्रवृत्ति करता है वह हिंसक है, यह जैनागम का विधान है ।

आजकल हर माता को सद्धर्म की उन्नत भावना की तालीम लेने की आवश्यकता है क्योंकि सामाजिक जीवन में देखा जाता है कि आज के माता-पिताओं के मन काम-वासना से ग्रसित हैं । दोनों के मन क्लेश के रंग में रंगे हुए हैं और बात-बात में वे अश्लील वाक्प्रहार और समय मिले तो ताड़न-प्रहार करते भी सकोच नहीं करते । जहाँ यह स्थिति है, वहाँ भला शिक्षा और संस्कृति का संरक्षण किस प्रकार हो सकता है ?

माता का जीवन जब तक शिक्षित, संस्कृत और आदर्श न बने, तब तक सतान में सुसंस्कारों का सिंचन नहीं हो सकता । अतएव अपनी सतान की भलाई के लिये माता को अपना जीवन संस्कारमय अवश्य बनाना चाहिये । प्रत्येक मा को यह न भूल जाना चाहिये कि आज का मेरा पुत्र ही भविष्य का भाग्य-विधाता है ।

माता, बच्चे या बच्ची का गुड्डे-गुडिया की तरह शृंगार कर और अच्छा भोजन देकर छुट्टी नहीं पा सकती । उसे यह अच्छी तरह समझना चाहिये कि मैंने जिसे जीवन दिया है, उसके जीवन का निर्माण भी मुझे ही करना है । जीवन-निर्माण का अर्थ

है—सत्कार सम्पन्न बनाना और बालक की विविध शक्तियों का विकास करना । शक्तियों का विकास हो जाने पर वह सन्मार्ग में लगे, सत्कार्य में उसका प्रयोग हो, दुरुपयोग न हो, यह सावधानी रखना माता का पूर्ण कर्त्तव्य है ।

स्त्रियाँ जग-जननी की अवतार हैं । स्त्रियों की कूँस से ही महावीर बुद्ध, राम, कृष्ण आदि उत्पन्न हुए हैं । पुरुष समाज पर स्त्री-समाज का बड़ा भारी उपकार है । उस उपकार को भूल जाना और उसके प्रति अत्याचार करने में लज्जित न होना घोर कृतघ्नता है । समाज का एक अंग स्त्री और दूसरा अंग पुरुष है । शरीर का एक हिस्सा भी खराब होने से शरीर दुर्लभ हो जाता है, उसी प्रकार समाज भी किसी हिस्से के विकारयुक्त होने से दूषित होने लग जाता है । क्या यह सम्भव है कि किसी का आघात अंग बलिष्ठ और अघात निर्वल हो ? जिसका आघात अंग निर्वल होगा, उसका पूरा अंग निर्वल होगा ।

शरीर में मस्तिष्क का जो स्थान है, समाज में शिक्षक का भी वही स्थान है । पर इनमें सबसे ऊँचा स्थान बच्चे के जीवन-निर्माण में माता का है । बच्चे के प्रति माँ का जो आकर्षण ममत्व है, वही बच्चे को उचित रूप से जीवन-पथ में अग्रसर होने का प्रयत्न किया करता है ।

४—मातृ-स्नेह की महिमा

माता का हृदय बच्चे से कभी तृप्त नहीं होता । माता के हृदय में बहने वाला वात्सल्य का भ्रूण भरना कभी सूख नहीं सकता । वह निरन्तर प्रवाहित होता रहता है । माता का प्रेम

सदैव अतृप्त रहने के लिये है और उसकी अतृप्ति में ही शायद जगत् की स्थिति है । जिस दिन मातृ-हृदय सन्तान-प्रेम से तृप्त हो जायगा, उस दिन जगत् में प्रलय हो जायगा ।

बच्चे के प्रति माँ के हृदय में इतना उत्कट प्रेम होता है कि मनुष्य तो खैर समझदार होता ही है, पर पशु-पक्षी का भी अपने बच्चे के प्रति ममत्व देखकर दग रह जाना पड़ता है ।

सुबुक्तगीन बादशाह का वृत्तान्त इतिहास में आया है । वह अफगानिस्तान का बादशाह था । वह एक गुलाम खानदान में पैदा हुआ था । एक बार वह ईरान से अफगानिस्तान की ओर घोड़े पर सवार होकर आ रहा था । मार्ग की थकावट से या किसी अन्य कारण से उसका घोड़ा मर गया । जो सामान उससे उठ सका, वह तो उसने उठा लिया और बाकी का वहीं छोड़ दिया । मगर उसे भूख इतनी तेज लगी कि वह अत्यन्त व्याकुल हो गया । इसी समय एक तरफ से हरिनों का एक झुंड आ निकला और उमने दौड़कर उसमें से एक बच्चे की टांग पकड़ ली । झुंड के और हरिन-हरिनिया तो भाग गए पर उस बच्चे की माता वहीं ठिठक गई और अपने बच्चे को दूसरे के हाथ में पकड़ा देखकर आंसू बहने लगी । अपने बालक के लिये उसका दिल कटने लगा ।

बच्चे को लेकर सुबुक्तगीन एक पेड़ के नीचे पहुँचा और उसे भून कर खाने का विचार करने लगा । उसने रुमाल से बच्चे की टांगें बांध दी ताकि वह भाग न जाए । उसके बाद वह कुछ दूर जाकर एक पत्थर से अपनी छुरी पौनी करने लगा । इतने में मृगी बच्चे के पास जा पहुँची और वात्सल्यवश बच्चे को चाटने लगी, रोने लगी और अपना स्तन बच्चे की ओर करने लगी । बच्चा

वेचारा बंधा हुआ तड़फ रहा था । वह अपनी माता से मिलने का उसका दूध पीने के लिये कितना विकल था, यह कौन जान सकती है ? मगर वह विवश था । टांगें बंधी होने के कारण वह खड़ा नहीं हो सकता था । अपने बच्चे की यह हालत देखकर मृगी का क्या हालत हुई होगी यह कल्पना करना भी कठिन है । माता का भावुक हृदय ही मृगी की अवस्था का अनुमान कर सकता है मगर वह लाचार थी । वह आसू बहा रही थी और इधर-उधर देखती जाती थी कि कोई किसी घोर से आकर मेरे बच्चे को बचा ले ।

इतने में ही छुरी पानी करके सुबुक्तगीन लौट आया । बच्चे की माँ हरिनी यहाँ भी इसके पास आ पहुँची है । यह देखकर उसका आश्चर्य हुआ । उसने हरिनी के चेहरे पर गहरे विषाद की परछाई देखी और नेत्रों में बहते हुए आसू देखे । यह देखकर उसका हृदय भी भर आया । वह व्याकुल होकर सोचने लगा कि मेरे लिए यह बच्चा दाल-रोटी के बराबर है, पर इस माँ के हृदय में इसा प्रति कितना गहरा प्रेम है ! इसका हृदय इस समय कितना तड़फ रहा होगा ? अपना खाना-पीना छोड़कर अपने प्राणी की भी प्यास न करके हरिणी यहाँ तक भाग आई है । धिक्कार है, मेरे ऐसी खाने को, जिससे दूसरे को घोर व्यथा पहुँच रही है । अब मैं चारों भूख का मारा मर ही जाऊँ पर अपनी माँ के इस दुलारे को हर्गिज नहीं खाऊँगा ।

आखिर उसने बच्चे को छोड़ दिया । बच्चा अपनी माँ और माता अपने बच्चे से मिलकर उछलने लगे । यह स्वर्गीय दृश्य देखकर सुबुक्तगीन की प्रसन्नता का पार न रहा । इस प्रसन्नता-वह खाना-पीना भी भूल गया । मात्र उसकी समझ में आया कि

सि विश्वास हो गया कि मा के प्रेम से बढ़कर विश्व में कोई सारी चीज नहीं ।

हे मातृ-प्रेम के समान संसार में और कोई प्रेम नहीं । मातृ-प्रेम संसार की सर्वोत्तम विभूति है, संसार का अमृत है, अतएव जब कि पुत्र गृहस्थ-जीवन से पृथक् होकर साधु नहीं बना है, माता तब तक उसके लिए देवता है ।

मातृ-हृदय की दुनिया में सभी ने प्रशंसा की है । आज के ज्ञानिकों का भी यही कहना है कि माता में हृदय का बल होता है । इसी बल के कारण वह सन्तान का पालन करती है और सन्तान के लिए कष्ट उठाती है । यदि माता में हृदय-बल न होता तो वह स्वयं कष्ट सह करके सन्तान का पालन क्यों करती ? कहा जा सकता है कि माता भविष्य सम्बन्धी आशाओं से प्रेरित होकर सन्तान का पालन करती है । इसके उत्तर में यही कहा जायगा कि पशु-पक्षियों को अपनी सन्तान से क्या आशा रहती है ? पक्षी के बच्चे बड़े होकर उड़ जाते हैं । वे न पिता को पहचानते हैं और न माता को ही । फिर पक्षी अपनी सन्तान का पालन क्यों करते हैं ? उन्हें किसी प्रकार की आशा नहीं रहती फिर भी वे अपनी सन्तान का उभी प्रेम के साथ पालन करते हैं । इसका एक मात्र कारण हृदयबल ही है । इस प्रकार मातृ-हृदय संसार की अनूठी सम्पदा है अनमोल निधि है । यही कारण है, दुनिया में मातृ-हृदय की सभी ने प्रशंसा की है ।

इस प्रकार माता अपने उत्कट हृदय-बल से संतान का पालन करती है, लेकिन आजकल के लोग उस हृदय-बल को भूल कर अस्मित के विचारों में अवीन हो जाते हैं और पत्नी के गुनाम वन माता की उपेक्षा करते हैं । यह कृतघ्नता नहीं तो क्या है ?

ससार में प्रत्येक प्राणी को सोचना चाहिए कि मेरी मातृ ने मुझे हृदय-बल से ही पाला है। माता में हृदय-बल न होता कष्ट न होती तो वह मेरा पालन क्यों करती ? हृदय-बल ही प्रताप से ही वह मेरा रोना सुनकर पालने के पास दौड़ी आती थी और सब काम छोड़कर पहले मेरी फरियाद सुनती थी।

माता अपने पुत्र को कभी थप्पड़ भी मार देती है पर उसका हृदय तो पुत्र के कल्याण की कामना से सदैव परिपूर्ण रहता है और इसी से फिर वह उसे पुचकार भी लेती है। माता को थप्पड़ भी मारनी पड़ती है और पुचकारना भी पड़ता है, लेकिन जो भी वह करती है हृदय की प्रेरणा से। उसके हृदय में बालक की एकान्त कल्याण-कामना निरन्तर वर्तमान रहती है।

५-मातृ-भक्ति

हृदय-बल न होने अथवा हृदय-बल पर मस्तिष्क-बल की विजय होने पर ही माता का अपमान किया जाता है और पत्नी की अधीनता स्वीकार की जाती है। यद्यपि ससार में ऐसे ऐसे नर-वीर भी हुए हैं, जिन्होंने माता के लिये सब कुछ, यहाँ तक कि पत्नी को भी त्याग दिया है। लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं हैं, जो स्त्री को प्रसन्न करने के लिये माता का अपमान करने नहीं चूकते।

हृदय-बल के बिना जगत् का काम सगुण भर भी न चलता। माता में हृदय-बल न होता तो मस्तिष्क-बल वाले व्यक्ति का जन्म ही कैसे होता ? उसका पालन-पोषण कौन करता ? अतएव स्पष्ट है कि मस्तिष्क-बल की अपेक्षा हृदय-बल की ही अधि

वश्यकता है । और आवश्यकता ही नहीं, पर यह कहना भी उचित नहीं कि मस्तिष्क के बल को हृदय-बल के अधीन ही रचना चाहिये । जैसे माता अपने पुत्र को अपने अधीन रखकर उसकी उन्नति करती है, उसी प्रकार मस्तिष्क-बल को हृदय-बल के अधीन रखकर विकसित करना चाहिये । माता यह कदापि नहीं चाहती कि मेरे पुत्र की उन्नति न हो । वह उन्नति चाहती है और नीलिये शिक्षा दिलवाती है मगर रखना चाहती है अपनी अधीनता । वह अपने बालक का निरकुश होना पसंद नहीं करती । यह तब अलग है कि आज की शिक्षा का ढंग बदला हुआ है और अताएं भी इसी ढंग से प्रभावित होकर ऐसी ही शिक्षा दिलवाती हैं । लेकिन जो कुछ भी वे करती हैं, पुत्र की हितकामना से प्रेरित होकर ही ।

पर आज का सारा मस्तिष्क-बल से हृदय-बल को दबाता जा रहा है । यह अनुचित है । जैसे अपनी माता को अपनी ली के पैरो पर गिरने को बाध्य करना उचित नहीं है उसी प्रकार जिस हृदय-बल से आपका जन्म हुआ, उस हृदय-बल को चलना नीचता है ।

अपनी माता को भूलकर पत्नी का गुलाम बन जाना, ज्ञान निशानी नहीं है । जिस माता ने पुत्र का पालन-पोषण किया उसी की उपेक्षा करना क्या पुत्र को उचित है ?

कल्पना करो कि एक आदमी किसी श्रीमंत की लड़की को लह कर लाया, लड़की छविली है, बनी-ठनी है और आजकल फैशन के अनुसार रहनी है । दूसरी ओर उस पुरुष की माता जो पुराने विचारों की है । अब वह पुरुष किसके अधीन होकर चाहेगा ? वास्तव में उन्हे माता के अधीन रहना चाहिये ।

उचित तो यही है पर देखा जाता है कि इसके विपरीत पुरुष पत्नी के अधीन हो जाता है । वह यह नहीं सोचता कि ससुर ने मेरी श्रीमताई देखकर अपनी लडकी दी है पर माता ने क्या देखकर मेरा पालन-पोषण किया है ? माता ने केवल हृदय की प्रेरणा से ही तो मेरा पालन किया है ? उसने और कुछ नहीं देखा । हार्दिक विचारों से प्रेरित होकर ही माता ने मेरे लिये कष्ट उठाये हैं और उस हृदय को भूल जाना या उपेक्षा करना कृतघ्नता है । मगर ऐसा विचार कितनों का होता है ? ससार में आज पत्नी के अधीन होकर माता की उपेक्षा करने वाले ही अधिक होंगे ।

माता का स्थान अनोखा होता है । माता पुत्र को जन्म देती है । माता से ही पुत्र को शरीर मिलता है । सतान पर माता का असीम ऋण है । उस ऋण को चुकाना अत्यन्त कठिन है । मगर क्या आजकल सतान यह समझती है ? आज तो कोई-कोई सपूत ऐसे होते हैं कि नीति की सीख देने के कारण भी अपनी माता का सिर फोड़ने को तैयार हो जाते हैं । औरतों की बातों में आकर पत्नी का अपमान कर बैठते हैं । पर पुराना आदश क्या ऐसा था ? राम का आदश भारत को क्या शिक्षा देता है ? राम सोचा करते थे कि माँ अगर आशीर्वाद दे देगी कि जाओ, जंगल में रहो तो मैं जंगल में भी आनन्द से रहूँगा । ऐसा अद्भुत और आदर्श चरित्र भारत को छोड़कर कहा मिल सकता है ? नैपोलियन के लिये कहा जाता है कि वह माता का बड़ा भक्त था । वह कहा करता था—
तराजू के एक पलड़े में सारे ससार का प्रेम रखूँ और दूसरे पलड़े में मातृ-प्रेम रखूँ तो मेरा मातृ-प्रेम ही भारी ठहरेगा ।

मातृ-भक्ति का अनुपम उदाहरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम-चन्द्र ने उपस्थित किया था । कैंकेयी ने राजा दशरथ से अपने दो

वरदानों से रामचन्द्र के लिए चौदह वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिये राज्य-सिंहासन की माग को । यद्यपि राम को वनवास देना अनुचित एवं अन्यायपूर्ण था, फिर भी वनवास के दठोर दुखो और यातनाओं की चिन्ता न करते हुए रामचन्द्र माता की आज्ञा शिरोधार्य कर वन जाने को उद्यत हो गए । उनकी माता कौशल्या के दुख की सीमा न रही । उन्हें स्वप्न में भी यह आशा न थी कि कैंकेयी वरदान में इस प्रकार की याचना कर बैठेगी । वे मातृ-स्नेहवश विकल हो उठी और मूर्च्छित होकर गिर पड़ी । अत्यन्त स्नेह से इतने वर्षों तक पालन-पोषण करने वाली माता को यकायक इतना बड़ा वियोग बिलकुल असह्य-सा प्रतीत हुआ । वे अपने पुत्र को क्षण मात्र के लिए भी आँखों से ओझल नहीं देखना चाहती थी । वे सर्वदा उसे अपने नयनों में रखकर अपने हृदय को शीतल एवं आल्लादमय बनाना चाहती थी । प्रतिक्षण उनके मन में रामचन्द्र की सुन्दर व सजीव मूर्ति व्याप्त रहती थी । क्षण भर भी उन्हें देखकर वे स्वर्गीय सुख का अनुभव करती थी । पुत्र के बिना उनके लिए कुबेर की समस्त धन-सम्पत्ति भी तुच्छ थी । मातृत्व स्नेह को ऐश्वर्य के पलड़े में तो किसी भी तरह नहीं तोला जा सकता ।

कौशल्या यह सोच-सोच कर अत्यन्त विकल हो रही थी कि मैं इसका वियोग कैसे सह सकूँगी ? प्राण (राम) चले जाने पर यह निष्प्राण शरीर कैसे रहेगा ?

इस प्रकार के विचारों से व्यथित कौशल्या मूर्च्छित हो गई । राम आदि ने शीतोपचार करके उन्हें सचेष्ट किया । सचेष्ट होकर आसू बहाती हुई कौशल्या फिर प्रलाप करने लगी—हाय, मैं जीवित क्यों रही ? पुत्र-वियोग का यह दारुण दुख सहने की

अपेक्षा मर जाना ही मेरे लिए अच्छा था । मर जाती तो वियोग की ज्वालाओं से तिल-तिल करके जलने से तो बच जाती । मेरा हृदय कैसा वज्र-कठोर है कि पुत्र वन को जा रहा है और मैं जी रही हूँ ।

कौशल्या की मार्मिक व्यथा का प्रभाव राम पर पड़े गिना न रहा । वे स्वयं व्यथित हो उठे और सोचने लगे-अयोध्या की महारानी, प्रतापी दशरथ की पत्नी और राम की माता होकर भी इन्हें कितनी वेदना है ! मेरी माता इतनी शोकातुरा ! मगर इनमें इतना मोह क्यों है ? वे माता का मोह और सताप मिटाने के लिए वचन-रूपी शीतल जल छिड़कने लगे । कहने लगे माता, अभी आप धर्म की बात कहती थीं और पिताजी के वरदान को उचित बतलाती थीं और अभी-अभी आपकी यह दशा ! बुद्धिमती और जानशीला नारी की यह दशा नहीं होनी चाहिए । यह कायर स्त्रियों को शोभा देता है-राम की माता को नहीं । इतनी कायरता देखकर मेरा भी चित्त विह्वल हो रहा है । जिस माता से मेरा जन्म हुआ, उसे इस तरह की कायरता शोभा नहीं देती । आप मेरे लिये दुःख मना रही हैं और मैं स्वेच्छापूर्वक वन जा रहा हूँ । आपको इतना शोक क्यों है ?

सिंहनी एक ही पुत्र जनती है मगर ऐसा जनती है कि उसे किसी भी समय उसके लिये चिन्ता नहीं करनी पड़ती । सिंहनी गुफा में रहती है और उसका बच्चा जंगल में फिरता रहता है । क्या वह उसके लिये चिन्ता करती है ? वह जानती है कि उसका बच्चा अपनी रक्षा अपने आप कर लेगा । माता ! जब सिंहनी अपने बच्चे की चिन्ता नहीं करती तो आप मेरी चिन्ता क्यों करती हैं ? आपकी चिन्ता से तो यह आशय निकलता है कि राम कायर

है और आप कायर की जननी हैं। आप मेरे वन जाने से घबराती हैं पर वन में जाने से ही मेरी महिमा बढ़ सकती है। फिर मैं सदा के लिये नहीं जा रहा हूँ, कभी न कभी लौट कर आपके दर्शन करूँगा ही। आप मुझे जगत् का कल्याणकारी समझती हैं, मगर आपकी कायरता से तो उलटी ही बात सिद्ध होती है। इस प्रकार अनेको तरह से मातृ-भक्त रामचन्द्र जी ने माता को समझाया कि कहीं दुःख से अत्यधिक विकल होकर माता वचन-भंग न करे और मैं माता की आज्ञा न मानने वाला कलंकी सिद्ध होऊँ।

इसी प्रकार जब लक्ष्मण भी रामचन्द्र जी के साथ वन जाने को तैयार हो गए, तब उनकी माता सुमित्रा पुत्र-प्रेम के वशीभूत होकर अत्यन्त व्याकुल हो उठी। जैसे कुल्हाड़ी से काटने पर कल्पलता गिर जाती है, उसी प्रकार वह भी मूर्च्छित होकर गिर पड़ी। लक्ष्मण यह देख बड़ी चिन्ता में पड़ गए। वे सोचने लगे, कहीं स्नेह के वश होकर माता मुझे मनाई न करदे ! लेकिन होश में आकर सुमित्रा सोचने लगी—हाय, मेरी बहिन कैंकेयी ने भी यह कैसा वर मांगा कि राम जैसे आदर्श पुत्र को वन जाना पड़ रहा है। उसने सब किये—कराए पर पानी फेर दिया। समस्त अवधवासियों की आशा मिट्टी में मिल गई। हाय राम ! तुम क्यों संकट में पड़ गए ! मगर नहीं, यह मेरी परीक्षा का अवसर है, पुत्र को कर्तव्यपथ से च्युत करने वाली माँ कैसी ? माँ का मातृत्व इसी में है कि वह पुत्र को निरन्तर उचित मार्ग की ओर अग्रसर करे। स्नेह से विह्वल होकर उचित मार्ग पर जाते हुए पुत्र को लौटा कर कर्तव्य-भ्रष्ट करना मातृत्व को लज्जित करना है। मैं गौरवमयी माँ हूँ। सारा विश्व मेरे पुत्र की जगह है। मैं जग-जननी हूँ।

मातृत्व के गौरव की भाँसा से दीप्त सुमित्रा ने अपना

कर्त्तव्य तत्काल निश्चित कर लिया । मीठी वाणी से उन्होंने लक्ष्मण से कहा—वत्स, जिसमे राम को और तुम्हें सुख हो, वही करो । मैं तुम्हारे कर्त्तव्य-पालन मे तनिक भी बाधक होना नहीं चाहती । थोड़े मे इतना ही कहती हू कि इतने दिनों तक मैं तुम्हारी माता और राजा दशरथ तुम्हारे पिता थे । मगर आज से राम तुम्हारे पिता और सीता तुम्हारी माता हुई । तुमने राम के साथ वन जाने का निश्चय किया है, यह तुम्हारा नया जन्म है । मैं तुम्हारी पुण्य सम्पत्ति का क्या खान करू ? तू राम के रग में गहरा रग गया है, यह कम सौभाग्य की बात नहीं है । पुत्र ! तू ने राजमहल त्याग कर राम की सेवा के लिये वन जाने का विचार करके मेरी कूँख को प्रशस्त बना दिया है । तेरी बुद्धि अच्छी है; पर फिर भी मैं तुम्हे कुछ सीख देती हू । वत्स ! अप्रमत्त भाव से राम की सेवा करना । उन्हीं को अपना पिता और जानकी को अपनी माता समझना । मैं तुम्हे राम को सौंपती हू । राम को सौंपने के बाद तुम्हे कोई कष्ट नहीं हो सकता । पुत्र ! अयोध्या वही है, जहा राम हैं । जहा सूर्य है, वहीं दिन है । जब राम ही अयोध्या छोड़ रहे हैं तो तुम्हारा यहा क्या काम है ? इसलिये तुम आनन्द से जाओ । माता-पिता, गुरु, देव, बन्धु और सखा को प्राण के समान समझ कर उनकी सेवा करना नीति का विधान है । तुम राम को ही सब कुछ समझना और सर्वतोभाव से उन्हीं की सेवा मे निरत रहना ।

वत्स ! जननी के उदर से जन्म लेने की सार्थकता राम की सेवा करने मे ही है । यह तुम्हें अपने जीवन का बहुमूल्य लाभ मिला है । पुत्र ! तू आज बडमागी हुआ और तेरे पोछे मैं भी भाग्यशालिनी हुई । सब प्रकार के छल धपट को छोडकर तेरा सम्पूर्ण मन राम मे ही लगा है, इससे मैं तुम्ह पर बार-बार बलि

जाती हूँ । मैं उसी स्त्री को पुत्रवती समझती हूँ, जिसका पुत्र सेवा-भावी, त्यागी, परोपकारी, न्याय-धर्म से युक्त और सदाचारी हो । जिसके पुत्र में ये गुण नहीं, उस स्त्री का पुत्र को जन्म देना ही वृथा है ।

पुत्र सभी स्त्रियाँ चाहती हैं, पर पुत्र कैसा होना चाहिये, यह बात कोई बिरली ही समझती है । कहावत है—

जननी जने तो ऐसा जन, कँ दाता कँ सूर ।

नीतर रहजे बांझड़ी, मती गमाजे नूर ॥

अर्थात्—मा, अगर पुत्र पैदा करना है तो ऐसा करना कि या तो वह दानी हो और या शूरवीर हो । नहीं तो बाँझ भले ही रहना पर अपनी शक्ति को कलकित नहीं करना ।

बहिनें पुत्र तो चाहती हैं पर यह जानना नहीं चाहती कि पुत्र कैसा होना चाहिए ? पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उसे सुसंस्कारी बनाने की कितनी जिम्मेवारी आ जाती है, इस बात पर ध्यान न देने से उनका पुत्र उत्पन्न करना व्यर्थ हो जाता है ।

मुमित्रा फिर कहती है—लक्ष्मण ! तेरा भाग्योदय करने के लिये ही राम वन में जा रहे हैं । वह अयोध्या में रहते तो उनकी सेवा करने वालों की कमी नहीं रहती । वन में की जाने वाली सेवा, तेरी सेवा—मूल्यवान् सिद्ध होगी । सेवक की परीक्षा सकट के समय पर ही होती है । राम वन न जाते तो तुम्हारी परीक्षा कैसे होती ?

वन्य है मुमित्रा ! उसके हृदय में पुत्र-विद्योग की व्यथा

कितनी गहरी होगी, इसका अनुमान लगाना कठिन है । लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा । वह लक्ष्मण से कहने लगी—वत्स ! राग, द्वेष और मोह त्याग करके वन में राम और सीता की सेवा करना । राम के साथ रहकर सब विकार तज देना । जब राम और सीता तेरे साथ हैं तो वन तुझे कष्टदायक नहीं हो सकता । हे वत्स ! मेरा आशीर्वाद है कि तुम दोनों भाई सूर्य और चन्द्र की भांति जगत् का अन्धकार मिटाओ, प्रकाश फैलाओ, तुम्हारी कीर्ति अमर हो ।

रामचन्द्र जी के वनवास के लिये प्रस्थान कर देने पर तो अश्वमेधनिवासी बहुत ही व्याकुल हुए । वे तो चाहते थे कि राम राज्य-सिंहासन को सुशोभित करें । अतः उन्हें लौटाने के लिये फिर सब लोग वन को गए । साथ में कैंकेयी भी स्वयं वहाँ पहुँची और उन्हें लौटाने का प्रयत्न करने लगी । यद्यपि वह विमाता थी, लेकिन यह बात नहीं थी कि वह कौशल्या, सुमित्रा आदि से द्वेष रखती थी तथा राम-लक्ष्मण आदि से प्रेम नहीं करती थी । कैंकेयी के चरित्र से यह स्पष्ट था कि उसके हृदय में किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं थी । वह भी उतनी ही दयार्द्र तथा कोमल स्वभाव वाली थी, जितनी कि कौशल्या व सुमित्रा । तीनों सहोदरों की भाँति एक-दूसरे से प्रेम करती थीं । उनके चारों पुत्रों में भी किसी प्रकार का भेद-भाव न था । सुमित्रा लक्ष्मण को भी उतना ही प्रेम करती थी, जितना राम को । कौशल्या और कैंकेयी ने भरत और राम से अपने पुत्रों की ही भाँति स्नेह लिया था । कैंकेयी को किन्हीं विरोध परिस्थितियों तथा कुछ गलतफहमियों से दो वर-दान माँगने पड़े । उसका पूव-चरित्र कदापि इतना दूषित नहीं था । राम के चले जाने पर उसे बहुत ही दुःख हुआ । अपने किये पर उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ । उसके सहज स्नेह और दास्यत्व पर एक

प्रकार की कुबुद्धि का जो वातावरण पड गया था, वह हट कर निर्मल स्नेह-रस में परिणत हो गया, क्योंकि आखिर मातृप्रेम ही तो ठहरा ! कुछ समय के लिये चाहे माता बच्चे को यातनाएं तथा ताड़नाएं भी दे, पर उसका प्रेम तो कहीं नहीं जा सकता । वह तो हृदय की एक सदैव स्थित रहने वाली बहुमूल्य वस्तु है, जो माता से कभी पृथक् नहीं की जा सकती । कंकेयी के हृदय से पुत्रप्रेम फूट-फूट कर बह निकला । वह राम को अयोध्या लौट चलने के लिए आग्रह करने लगी । राम के हृदय में तो माताप्राप्य के प्रति कोई भेद-भाव था ही नहीं, वे जरा भी भिन्नता का अनुभव नहीं करते थे ।

महारानी कंकेयी ने अत्यन्त सरल हृदय से पश्चात्ताप किया । वह बोली—‘वत्स ! जो कुछ होना था, सा हो चुका । मुझे कलक लगना था सो लग गया । अब इस स्थिति का अन्त लाना तुम्हारे हाथ है । मेरा कलक कम करना हो तो मेरी बात मान कर अयोध्या चलो । तुमने मुझे बहिन कौशल्या के ही समान समझा है तो मेरी बात अवश्य मान लो । मैं अब तक भरत को ही अपना सबसे अधिक प्रिय समझती थी । मोहवश मैं मानती थी कि भरत ही मेरा पुत्र है और वहीं मुझे सबसे अधिक प्रिय होना चाहिए । अपने प्रिय के लिए सब कुछ किया जाता है । इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैंने भरत के लिये वरदान में राज्य न मांगा तो फिर वर मागना ही किस काम का ? लेकिन भरत ने मेरी भूल सुधार दी है । भरत ने मुझे सिखा दिया है कि ‘अगर मैं तुम्हें प्रिय हू तो राम मुझ प्रिय हैं । तू मेरे प्रिय से छुड़ा कर मुझे सुखी कैसे कर सकती है ? यह राज्य तो राम के सामने नगण्य है । मुझ से राम को दूर करना तो मेरे साथ शत्रुता करना है । राज्य मुझे प्यारा नहीं है, मुझे तो राम प्यारे हैं ।’ इस प्रकार भरत के समझाने से मैं समझ

गई हू कि अपने प्रिय राम के बिछुड जाने से भरत निष्प्राण-सा हो रहा है। राम, तुम मेरे प्रिय के प्रिय हो तो मेरे लिए तो दुगुने प्रिय हो। अब तुम मुझ छोडकर अलग नहीं रह सकते। यह निश्चय है कि तुम्हारे रहते ही भरत मेरा रह सकता है। तुम्हारे न रहने पर भरत भी मेरा नहीं रह सकता।'

कैकेयी कहती है—'राम ! मैं नहीं जानती थी कि भरत मेरा नहीं राम का है। अगर मैं जानती कि मैं राम की रहू तभी भरत मेरा है, नहीं तो भरत भी मेरा नहीं है, तो मैं तुम्हारा राज्य छीनने का प्रयत्न ही न करती। मुझे क्या पता था कि भरत राम को छोडने वाली माता को छोड देगा।'

अगर आपके माता-पिता परमात्मा का परित्याग कर दें और ऐसी स्थिति हो कि आपको माता-पिता या परमात्मा मे से किसी एक को ही चुनना पडे तो आप किसे चुनेंगे ? माता-पिता का परित्याग करेंगे या परमात्मा का ? परमात्मा को त्यागने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो, उसका त्याग किये बिना कल्याण नहीं हो सकता।

कैकेयी फिर कहने लगी—'मुझे पहले मालूम नहीं था कि तुम भरत को अपने से भी पहिले मानते हो। काश ! मैं पहले समझ गई होती कि तुम भरत का कण्ट मिटाने के लिये इतना महान् कण्ट उठा सकते हो। ऐसा न होना तो तुम्हारा राज्य छीनने की हिम्मत किसमे होती ? तब तो पर जब लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ थे। तुमने महाराज के सामने भरत को और अपने आपको वाई और दाईं आस बतया था। यह सचाई अब मैं भली-भांति समझ रही हू। मैं अब जान गई कि तुम भरत को प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हो।'

कैकेयी कहती गई—‘वत्स ! तुम्हारे राज्य-त्याग से सूर्यवंश के एक नररत्न की परीक्षा हुई है । तुम्हारे वन आने पर लक्ष्मण ने भी सब सुखों का त्याग करके वन आना पसंद किया । भरत ने राजा होकर भी क्षण भर भी शांति नहीं पाई । शत्रुघ्न भी वेद दुःखी हो रहा है । चारों भाइयों में से एक भी अपना स्वार्थ नहीं देखता है । सभी एक-दूसरे को सुखी करने के लिये अधिक से अधिक त्याग करने के लिये तैयार हैं । सब का सब पर अपार स्नेह है । तुम्हारा यह भ्रातृप्रेम मेरे कारण ही प्रकट हुआ है । इस दृष्टिकोण से मेरा पाप भी पुण्य-सा हो गया है और मुझे सतोष दे रहा है । भले ही मैंने अप्रशस्त कार्य किया है किन्तु फल उसका यह हुआ कि चिरकाल तक लोग भ्रातृप्रेम के लिए तुम लोगों का स्मरण करेंगे । कीचड़-कीचड़ ही है पर कमल उत्पन्न होने से कीचड़ की भी शोभा बढ़ जाती है । मेरा अनुचित कृत्य भी इस प्रकार अच्छा हो गया । मैं अच्छी हूँ या बुरी, जैसी भी हूँ, सो हूँ । मगर तुम्हारा अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध है । मेरी लाज आज तुम्हारे हाथ में है । अयोध्या लौटने पर ही उसकी रक्षा होगी, अन्यथा मेरे नाम पर जो धिक्कार दिया जा रहा है, वह बढ़ न होगा ।’

कैकेयी में अपनी भूल सुधारने का साहस था । इसी कारण उसने बिगड़ी बात बना ली । वह कहने लगी—‘राम, मैं तर्क नहीं जानती । मुझे वाद-विवाद करना नहीं आता । मैं राजनीति से अनभिज्ञ हूँ । मेरे पास सिर्फ अघोर हृदय है । अघोर हृदय लेकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ । मैं माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो, फिर भी प्रार्थना करती हूँ कि अब अयोध्या लौट चलो । ‘गई सो गई अब राख रही को ।’ बीती बात को बार-बार याद करके वर्तमान की रक्षा न करना अच्छा नहीं है ।

हे राम ! इस परिवर्तनशील ससार में एक-सा कौन रहता

है ? सूर्य भी प्रतिदिन तीन अवस्थाएं धारण करता है । इसी प्रकार सभी कुछ बदलता रहता है । तो फिर तुम्हारी इस स्थिति में परिवर्तन क्यों नहीं होगा ? मेरे भाग्य ने मेरे साथ छल किया था, इससे मुझे अपयश मिला, लेकिन मेरा भाग्य अब बदल गया है और इसी कारण मुझे अपनी भूल मालूम पड़ी है । अब मैं पहले वाली कैकयी नहीं हूँ । पुत्र ! मैं तुम्हारे निहोरे करती हूँ कि अब तुम प्रयोध्या वापिस लौट चलो ।

रामचन्द्र जी अभी तक माता की बातें सुन रहे थे । अब उन्होंने नम्रतापूर्वक मुस्कराते हुए कहा—‘माताजी, वचन से ही आपका मातृस्नेह मुझ पर रहा है और अब भी यह वैसा ही है । आप माता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ । माता को पुत्र के आगे इतना प्रवीर नहीं होना चाहिए । आपने ऐसा किया ही क्या है, जिसके लिए इतना खेद और पश्चात्ताप करना पड़े ? राज्य कोई बड़ी चीज नहीं है और वह भी मेरे भाई के लिए ही आपने मांगा था, किसी गैर के लिए नहीं । जब मैं और भरत दो नहीं हैं, तब तो यह प्रश्न ही नहीं उठता कि कौन राजा है और कौन नहीं ? इतनी साधारण-सी बात को इतना अधिक महत्त्व मिल गया है । आप चिन्ता न करें । मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है । भरत ने एक जिम्मेदारी लेकर मुझे दूसरा काम करने के लिए स्वतन्त्र कर दिया है ।’

‘माताजी ! जहाँ जा-बैठे का सम्बन्ध हो, वहाँ इतनी लम्बी बात-घोत की आवश्यकता ही नहीं है । आपके सम्पूर्ण वचन का सार यही है कि मैं प्रवच को लौट चला लेकिन यह कहना माता के लिए उचित नहीं है । आप शांत और स्थिर चित्त हो विचार करें कि ऐसी आज्ञा देना क्या उचित होगा ? आपकी आज्ञा मुझे

सदैव शिरोधार्य है । माता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का कर्त्तव्य है लेकिन माता ! तुम्ही ने तो मुझे पाल-पोसकर एक विशिष्ट साचे में ढाला है । मुझे इस योग्य बनाया है । इसलिये मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा ही, मगर निवेदन यही है कि आप उस साचे को न भूलें, जिसमें आपने मुझे ढाला है । मेरे लिए एक ओर आप हैं और दूसरी ओर सारा ससार है । सारे ससार की उपेक्षा करके भी मैं आपकी आज्ञा मानना उचित समझूंगा ।'

‘माताजी, आपका आदेश मेरे लिए सबसे बड़ा है और उसकी अवहेलना करना बहुत बड़ा पाप होगा लेकिन यह बात आप स्वयं सोच लें कि आपका आदेश कैसा होना चाहिए ? आप मुझसे अवघ चलने को कहती हैं, यह तो आप अपनी आज्ञा की अवहेलना कर रही हैं । मैंने आपको आज्ञा पालन करने के लिये ही वनवास स्वीकार किया है । क्या अब आपकी ही आज्ञा की अवहेलना करना उचित होगा ? ऐसे साचे में आपने मुझे ढाला ही नहीं है । रघुवंश की महारानिया एक बार जो आज्ञा देती हैं, फिर उसका कदापि उल्लंघन नहीं करती ।’

आप कह सकती हैं कि क्या मेरा और भरत का यहां आना असफल हुआ ? लेकिन यह बात नहीं है । आपका आगमन सफल हुआ है । यहां आने पर ही आपको मालूम हुआ होगा कि आपका आदेश मेरे सिर पर है । पहले आप सोचती होंगी कि वन में राम आदि दुखी हैं । क्या आपको हम तीनों के चेहरे पर कही दुख की रेखा भी दिखाई पड़ती है ? हमने ससार को यह दिखा दिया कि सुख अपने मन में है, कही बाहर से नहीं आता ।’

‘माता ! आपने यहां आकर देख लिया कि राम, लक्ष्मण

मातृत्व]

और जानकी दुःखी नहीं हैं वरन् सन्तुष्ट और सुखी हैं । अगर अब भी आपको विश्वास न हो तो हम फिर भी कभी विश्वास दिला देंगे कि हम प्रत्येक परिस्थिति में आनन्दमय ही रहते हैं, कभी दुःखी नहीं होते । सूर्यकुल में जन्म लेने वालों की प्रतिज्ञा होती है कि वे प्राण जाते समय भी आनन्द मानें, लेकिन वचन-भग होते समय प्राण जाने की अपेक्षा अधिक दुःख मानें । पिताजी ने भी यही कहा था, ऐसी दशा में आप अयोध्या से चलकर मेरे प्राण को भग करेंगी और मुझे दुःख में डालेंगी ? अगर आप सूर्यकुल की परम्परा को कायम रहने देना चाहती हैं और मेरे प्राण को भग नहीं होने देना चाहती तो अयोध्या लौटने का आग्रह न करें । साथ ही साथ आत्म-ग्लानि की भावना का भी परित्याग कर दें । मैं स्वेच्छा से ही वनवास कर रहा हूँ । इसमें आपका कोई दोष नहीं है । विशेषतः इस दशा में जबकि आप स्वयं आकर अयोध्या लौट चलने का आग्रह कर रही हैं तो उसमें आपका दोष कैसे हो सकता है ?

माताजी ! भैंने जो कुछ भी कहा है, स्वच्छ भ्रत करण से ही कहा है । आप उस पर विश्वास कीजिये । आप मेरी गौरव-मयी माँ हैं, ऐसा मन में विचार कर प्रसन्नतापूर्वक मुझे वनवास का आदेश दीजिये ।

इस प्रकार मातृप्रेम व वात्सल्य का उदाहरण कैंवेयी ने उपस्थित कर भारतीय नारियों के लिए एक आदर्श स्थापित किया । विमाता होते हुए भी उसके हृदय में स्नेह की धाराएँ सदा प्रवाहित होती थी । जिन्होंने परिस्थितियों में या अज्ञानतः वग आदि कुछ समय के लिए माता बन्धे पर नाराज भी हो उठे पर इनका यह सात्विक नहीं कि यह जमसे रोह नहीं करती । वात्सल्यहाल में माताओं के उन्हीं सत्कारों का ही तो परिणाम था, जिनके कारण राम के

ऐसे आदर्श व्यक्तित्व और चरित्र की नींव पड़ी । अगर माताएं योग्य न होती, अशिक्षित, असंस्कृत और मूर्ख होती तो उनसे क्या आशा की जा सकती थी कि वे रामचन्द्र जैसे पुत्र-रत्न को पैदा करती ? तीनों माताएं सगी माताओं से किसी प्रकार कम न थी, अतः तीनों के सत्संस्कार चारों पुत्रों पर अंकित थे ।

नाना यातनाएं सहकर भी रामचन्द्र ने विश्व को बता दिया कि जब तक माता-पिता खाने-पीने को दें, अच्छा पहनने-प्रोढ़ने को दें, खूब सुखपूर्वक रखें, तब तक उनको सेवा करने में कोई विशेषता नहीं है । विशेषता तो तब है, जब माता-पिता द्वारा सभी कुछ छीन लेने पर भी पुत्र उनकी उसी प्रकार सेवा करे, जैसी पहिले करता था । इस प्रकार सेवा करने वाला पुत्र वास्तव में सच्चा पुत्र है और भाग्यशाली है ।

६-माता का उपकार

मा बच्चे को जन्म देती है । नौ महीने उदर में रखे हुए नाना तकलीफों का सामना करती है । पैदा होने के बाद तो उसके सकटों की गिनती ही नहीं रहती । फिर भी वह हसती-हसती पुत्र का मुह देखकर सब कुछ सहन करती है । माता का पुत्र पर असीम उपकार है । माता बालक को जन्म देती है, अतएव कहा जा सकता है कि यह शरीर माता ने दिया है लेकिन बहुत से लोग माता-पिता के महान् उपकारों का विस्मरण करके पीछे से आई हुई स्त्री के मनोहारी हावभाव से मुग्ध होकर उसकी सम्मोहिनी माया के जाल में फसकर, माता-पिता के शत्रु बन जाते हैं और स्त्री की उगली के इशारे पर नाचते हैं । वह जिस प्रकार नचाती है, पुरुष वन्दर की तरह उसी प्रकार नाचता है । कई लोग

तो माता-पिता को इतनी पीडा देते हैं कि सुनकर हृदय मर्महत हो उठता है । उन्हें अपशब्द सुनाने, मार-पीट करने तक की घटनाएँ घटती हैं । ये सब बातें मनुष्य की कितने दर्जे की कृतघ्नता सूचित करती हैं ।

जिस माता ने अपने जीवन के सौन्दर्य की परवाह न करके, अपने हृदय के रस से—दूध से बालक के प्राणों की रक्षा की, जिसके उदर में रहने पर उसकी रक्षा के लिये समय से रही, प्रसव के पश्चात् जिसने सब प्रकार की घृणा को ममता के ऊपर न्योछावर कर दिया, जो बालक पर अपना सर्वस्व निछावर करने को सद्यत रही, जिसकी बदौलत पुत्र, पत्नी पाने योग्य बना, जिसने अपने पुत्र और पुत्र-वधू से अपनेकानेक मसूवे बाधे, उन्ही माता की वृद्धावस्था में जब दयनीय दशा होती है और वह भी अपने पुत्र के हाथ से, तब उस पूत को क्या कहा जा सकता है ?

इस प्रश्न का उत्तर मिलना आज कठिन है । पुरुषों ने स्त्रियों की जो श्रवहेसना की है, उस श्रवहेसना की छाया में इस प्रश्न का उत्तर सूझना आज कठिन है ।

अगर तटस्थता से विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि महिलावर्ग के प्रति कितना अन्याय किया जा रहा है ! पुरुषों ने स्त्री-समाज को ऐसी परिस्थिति में रखा है, जिससे वे निरी बेवकूफ रहना ही अपना अक्षय्य समझें । कई पुरुष तो स्त्रियों को पैर की जूती तक कह देने का नाहम कर खालते हैं लेकिन तीर्थंकर की माता को प्रणाम करके इन्द्र गया गया गया है, इस पर विचार करो । इस पर भी विचार करो कि इन्द्र न तीर्थंकर की माता को प्रणाम क्यों किया और तीर्थंकर के पिता को प्रणाम क्यों नहीं किया ?

इन्द्र कहता है—‘हे रत्नकुक्षि-धारिणी ! हे जगत्विस्थाता ! हे महामहिमा-मंडिता माता ! आप धन्य हैं । आपने धर्म-तीर्थ की स्थापना करने वाले और भव-सागर से पार उतारने वाले, संसार में सुख एव शांति की स्थापना करने वाले त्रिलोकीनाथ को जन्म दिया है । अम्बे ! आप कृतपुण्या और सुलक्षणा हैं । आपने जगत् को पावन किया है ।’

अब बताइये माता का पक्ष बड़ा होता है या पिता का । इन्द्र पिता को सिर नहीं झुकाता, इसका क्या कारण है ? देवों का राजा इन्द्र मनुष्यों में से ससारत्यागियों को छोड़कर अगर किसी को नमस्कार करता है, तो तीर्थंकर भगवान् की माता को ही । और किसी के सामने इन्द्र का मस्तक नहीं झुकाता ।

इन्द्र ने महारानी त्रिशला को नमस्कार किया सो क्या भूल की थी ? या सिद्धार्थ महाराज रानी त्रिशला की अपेक्षा किसी बात में कम थे ? महारानी त्रिशला को इन्द्र ने प्रणाम किया । इसका कारण यह है कि भगवान् महावीर माता के ही निकट हैं । भगवान् को बड़ा बताना और भगवान् जिनके प्रति अति सन्निकट हैं, उन्हें बड़ा न बताना, यह उनका अपमान है ।

आजकल चक्कर उल्टा चल रहा है । लोग पूजा-पाठ, जप-तप आदि में इन्द्र की स्थापना करते हैं, बुलाते हैं, उसे चाहते हैं पर इन्द्र भी जिसको प्रणाम करता है, ऐसी माता को नहीं चाहते । पर माता कितनी स्नेहमयी होती है ! वह पुत्र के सिवाय इन्द्र को भी नहीं चाहती । इन्द्र भगवान् की माता के पास प्रणाम करने जाता है पर भगवान् की माता क्या उससे किसी प्रकार की याचना करती है ? इन्द्र, माता को नमस्कार करता है पर माता इन्द्र को न चाहकर तीर्थंकर को ही चाहती है । ऐसी माता के

ऋण से क्या कोई उऋण हो सकता है ?

ठाण्णं सूत्र मे वर्णन आता है कि गौतम-स्वामी ने भगवान् महावीर से पूछा, “भगवन्, अगर पुत्र माता-पिता को नहलाये, वस्त्राभूषण पहनावे, भोजन आदि सब प्रकार से सुख देवे और उन्हें कान्धे पर उठाकर फिरे तो क्या वह माता-पिता के ऋण से उऋण हो सकता है ? भगवान् ने उत्तर दिया—

नायमद्वे समद्वे ।

अर्थात् ऐसा होना सम्भव नहीं । इतना करके भी पुत्र माता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता ।

इसका आशय यही है कि वास्तव में इतना करने पर भी माता के उपकार का बदला नहीं चुक सकता । कल्पना कीजिये, किसी आदमी पर करोड़ों का ऋण है । ऋण मांगने वाला ऋणी के घर गया । ऋणी ने उसका आदर-सत्कार किया और हाथ जोड़कर कहा—‘मैं आपका ऋणी हूँ और ऋण को अवश्य चुकाऊँगा ।’ अब आप कहिये कि आदर-सत्कार करने और हाथ जोड़ने से ही क्या वह ऋणी ऋणरहित हो गया ?

राजा बाग तैयार करवाए और किसी माली को सौंप दे । माली बाग में से दस-बीस फल लाकर राजा को सौंप दे तो क्या वह राजा के ऋण से मुक्त हो जाएगा ?

नहीं ।

इसी प्रकार वह शरीर मयी दण्डिमा माता-पिता के द्वारा बनाया गया है । उनके बनाए शरीर से ही उनकी सेवा की तो

क्या विशेषता हो गई ? यह शरीर तो उन्ही का था । फिर शरीर से सेवा करके पुत्र उनके उपकार से मुक्त किस प्रकार हो सकता है ?

एक माता ने अपने कनियुगी पुत्र से कहा—मैंने तुम्हें जन्म दिया है, पाल-भोसकर बड़ा किया है, जरा इस बात पर विचार तो कर बेटा !

बेटा नई रोशनी का था । उसने कहा—फिजूल बडबड मत कर । तू जन्म देने वाली है कौन ? मैं नहीं था, तब तू रोती थी, बाभू कहलाती थी । मैंने जन्म लिया, तब तेरे यहा बाजे बजे और मेरी बदौलत ससार में पृथ्वी होने लगी । नहीं तो बाभू समझकर कोई तेरा मुह देखना भी पसन्द नहीं करता था । फिर मेरे इस कोमल शरीर को तूने अपना खिलौना बनाया, इससे अपना मनोरंजन किया, लाड-प्यार करके आनन्द उठाया । इस पर भी उपकार जतलाती हो ?

माता ने कहा—मैंने तुम्हें पेट में रखा सो ?

बेटा—तुमने जान बूझकर पेट में थोड़े ही रखा था । तुम अपने सुख के लिये प्रयत्न करती थी । इसमें तुम्हारा उपकार ही क्या है ? फिर भी अगर उपकार जतलाती हो तो पेट का किराया ले लो ।

यह आज की सभ्यता है । भारतीय संस्कृति आज पश्चिमी सभ्यता का शिकार बनी जा रही है और भारतीय जनता अपनी पूजा को नष्ट कर रही है ।

माता ने कहा—कोठरी की तरह तू मेरे पेट का भाड़ा देने को तैयार है, पर मैंने तुम्हें अपना दूध भी तो पिलाया है ।

वेटा—हम दूध न पीते तो तू मर जाती । तेरे स्तन फटने लगते । अनेक बीमारिया हो जाती । मैंने दूध पीकर तुझ जिन्दा रखा है ।

माता ने सोचा—यह विगडल वेटा ऐसे नहीं मानेगा । तब उसने कहा—प्रच्छा चल गुरुजी से डबका फंसला करा लें । अगर गुरुजी कहेंगे कि पुत्र पर माता-पिता का उपकार नहीं है तो मैं अब से कुछ भी नहीं कहूँगी । मैं माता हूँ । मेरा उपकार मान या न मान, मैं तेरी सेवा से मुह नहीं मोड़ सकूँगी ।

माता की बात सुनकर लडके ने सोचा—शास्त्रवेत्ता तो कहते हैं कि मनुष्य कर्म से जन्म लेता है और पुण्य से पलता है । इसके प्रतिरिक्त गुरुजी माता-पिता की सेवा करने को एकांत पाप भी कहते हैं । फिर चलने में हर्ज ही क्या है ?

यह सोचकर लडके ने गुरुजी से फंसला कराना स्वीकार कर लिया । वह गुरुजी के पास चला गया ।

दोनों माता-पुत्र गुरु के पास पहुँचे । वहाँ माता ने पूछा—'महाराज, शास्त्र में वही माता-पिता के उपकार का भी हिमाच बतलाया है या नहीं ? गुरु ने कहा—जिनमें माता पिता के उपकार का वर्णन न हो, वह शास्त्र, मान्य ही नहीं । वेद में माता-पिता के सम्बन्ध में कहा है ।

मातृदेवो भव । पितृदेवो नमः ।

राणाग नर में भी ऐसी ही बात बतों गई है ।

गुरु की बात सुनकर माँ ने पूछा—माता-पिता का उपकार

पुत्र पर है या पुत्र का उपकार माता-पिता पर है ?

गुरु ने ठाण्ठाग सूत्र निकाल कर बतलाया और कहा—बेटा अपने माता-पिता के ऋण से कभी उच्छ्रय नहीं हो सकता, चाहे वह कितनी ही सेवा करे ।

गुरु की बात सुनकर पुत्र अपनी माता से कहने लगा—देखलो, शास्त्र में भी यही लिखा है न कि सेवा करके पुत्र, माता-पिता के उपकार से मुक्त नहीं होता ! फिर सेवा करने से क्या लाभ है ?

पुत्र ने जो निष्कर्ष निकाला, उसे सुनकर गुरु बोले—मूर्ख, माता का उपकार अनन्त है और पुत्र की सेवा परिमित है । इस कारण वह उपकार से मुक्त नहीं हो सकता । पावनेदार जब कर्जदार के घर तकाजा करने जाता है, तब उसका सत्कार करना तो शिष्टाचार मात्र है । उस सत्कार से ऋण नहीं पट सकता । इसी प्रकार माता-पिता की सेवा करना शिष्टाचार मात्र है । इतना करने से पुत्र उनके उकारों से मुक्त नहीं हो सकता । पर इससे यह मतलब नहीं निकलता कि माता-पिता की सेवा नहीं करनी चाहिये । अपने धर्म का विचार करके पुत्र को माता-पिता की सेवा करनी ही चाहिये । माता-पिता ने अपने धर्म का विचार करके तेरा पालन-पोषण किया है । नहीं तो क्या ऐसे माता-पिता नहीं मिलते, जो अपनी सत्तान के प्राण ले लेते हैं ?

गुरु की बात सुनकर माता को कुछ जोर बंधा । उसने कहा—अब सुनले कि मेरा तुझ पर उपकार है या नहीं ? इसके बाद उसने गुरुजी से कहा—महाराज, यह मुझसे कहता है कि तूने पेट में रखा है तो उसका भाड़ा ले ले । इस विषय में शास्त्र क्या कहता है ?

प्रश्न सुनकर गुरुजी ने शास्त्र निकालकर बताया । उसमें लिखा था कि गौतम स्वामी के प्रश्न करने पर भगवान् ने उत्तर दिया कि इस शरीर में तीन अंग माता के, तीन अंग पिता के और शेष अंग दोनों के हैं । मांस रक्त और मस्तक माता के हैं । हाड, मज्जा और रोम पिता के हैं । शेष भाग माता और पिता दोनों के सम्मिलित हैं ।

माता ने कहा—बेटा ! तेरे शरीर का रक्त और मांस मेरा है । हमारी चीजें हमें दे दे और इतने दिन इनसे काम लेने का भाड़ा भी चुकता कर दे ।

यह सब सुनकर बेटे की भाँख खुली । उसे माता और पिता के उपकारों का ख्याल आया तो उनके प्रति प्रबल भक्ति हुई । वह पश्चात्ताप करके कहने लगा—मैं कुचाल चल रहा था । कुसंगति के कारण मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी । इसके बाद वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा—माता-पिता का उपकार तो मैं समझ गया पर उस उपकार को समझाने वाले का उपकार समझ सकना कठिन है । आपके अनुग्रह से मैं माता-पिता का उपकार समझ सका हूँ ।

कहने का आशय यही है कि मातृत्व को नमजने के लिये सर्वप्रथम माता-पिता के प्रति धृष्टा की भावना लाओ ।

भले ही पुत्र कितना भी पढ़ा-लिखा क्यों न हो, बुद्धि-वैभव कितना ही विशाल क्यों न हो, समाज में कितनी ही प्रतिष्ठा क्यों न हो, फिर भी माता के समक्ष दिग्गता धारण करना पुत्र का कर्त्तव्य है । अगर पुत्र विनीत है तो उसके गुरुओं का दिग्गता ही होगा । प्रतिष्ठा में हृष्टि ही होगी । हास होने की तो कोई

सम्भावना ही नहीं की जा सकती । पुत्र अगर माता-पिता का आदर करेगा तो लोग भी उसका आदर करेंगे ।

जो अविनीत है, जो माता-पिता की अवज्ञा करता है और जो माता पिता की इच्छा के विरुद्ध चलता है, वह कुल के लिये अगार है । इसीलिये वह अविनीत कहलाता है ।

७-संस्कारों का आरोपण

अविनय, अशिक्षा आदि दुर्गुणों को दूर करने का प्रयत्न सर्वप्रथम बाल्यावस्था में ही माता के द्वारा किया जाना चाहिये । बचपन के संस्कार जीवन भर के लिये होते हैं । माता के सभी अच्छे या बुरे संस्कार बच्चे पर पड़े बिना नहीं रहते । माता अगर चाहे तो अपने सद्गुणों द्वारा बच्चे को गुणवान् बना सकती है ।

ज्ञानियों का कथन है कि बालक का जितना सुधार बचपन में होता है, उतना और कभी नहीं होता । मान लीजिये किसी वृक्ष का अंकुर अभी छोटा है । वह फल-फूल नहीं देता । उस अंकुर से लाभ तो फल-फूल आने पर होगा, लेकिन फल-फूल आदि की समस्त शक्तियाँ उस अंकुर में उस समय भी अव्यक्त रूप में मौजूद रहती हैं । अंकुर अगर जल जाय तो फल-फूल आने की कोई क्रिया नहीं होती ।

इसी प्रकार बालक में मनुष्य की सब शक्तियाँ छिपी हुई हैं । योग्य दिशा में उसका विकास होने पर समय पाकर उसकी शक्तियाँ खिल उठती हैं । मगर बालक को पालने में ढालकर दबा रखने से उसका विकास नहीं होता । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक जगह लिखा

अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता होती है ।

एक यूरोपियन ने अपनी लड़की को शिक्षा देने के लिये एक विदुषी महिला नियुक्त की । । उनसे एक सज्जन ने पूछा—आपकी लड़की तो बहुत छाटी है और प्रारम्भिक पढाई चल रही है, उसके लिये इतनी बड़ी विदुषी की क्या आवश्यकता है ? उस यूरोपियन ने उत्तर दिया—‘आप इसका रहस्य नहीं समझ सकते । छोटे बच्चों में जितने जल्दी स्कार डाले जा सकते हैं, बड़ों में नहीं । यह बालिका अच्छा शिक्षण पाने से थोड़े ही दिनों में बुद्धमती बन जाएगी ।’

प्राचीनकाल के शिक्षक विद्यार्थियों को यह समझाते थे कि माता-पिता का क्या दर्जा है और उनके प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है ? आज भी यह बात सिखाने की नितात आवश्यकता है ।

बालक को स्कार-सम्पन्न बनाने का उत्तरदायित्व, जैसा कि पहले कहा गया है, शिक्षको पर तो है ही, मगर पिता और विशेषकर ही नहीं परन्तु अनिवार्य रूप से माता पर है । माता के सहयोग के बिना शिक्षक अपने प्रयत्न में पूरी तरह सफल नहीं हो सकता ।

जो यह कहा गया है कि सन्तान तो पशु भी उत्पन्न करते हैं, ठीक ही है । इसमें मनुष्य की कोई विशेषता नहीं । मनुष्य की विशेषता सन्तान का समुचित रूप से पालन-पोषण करके सुस्कारी बनाने में है ।

शिक्षा के साथ बालक के माता-पिता का सहयोग नितात जरूरी है । मान लीजिये, शिक्षक पाठशाला में बालक को सत्य बोलने की सीख देता है और स्वयं भी सत्य बोलकर उसके सामने आदर्श

उपस्थित करता है, मगर बालक जब घर पर आता है और अपनी माता को एक पैसे के लिये झूठ बोलते देखता है तो पाठशाला का उपदेश समाप्त हो जाता है । ऐसी परिस्थिति में वह किसका अनुकरण करे ? शिक्षक का या माता का ? शिक्षक ने ही तो बालक को माँ के प्रति भक्ति-भाव रखने का उपदेश दिया है । उस उपदेश के अनुसार भी वह माता के असत्य से घृणा नहीं कर सकता । बहुत सूक्ष्म विचार करने की उसमें बुद्धि ही कहा है ? बालक के सामने जब इस प्रकार की गड़बड़ उपस्थित हो जाती है, इस प्रकार की विरोधी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वह अपने माप ही मार्ग निकाल लेता है । वह सोचता है—कहना तो यही चाहिये कि असत्य मत बोलो, सत्य भाषण ही करो, मगर काम पढ़ने पर माँ की तरह असत्य का प्रयोग करना चाहिये । ऐसा ही कुछ निर्णय करके बालक या तो ढोंगी बन जाता है या असत्यवादी, किंतु सत्य का उपदेशक बन जाता है । इस प्रकार का विरोधी दाना-वरण बालक के सुधार में बहुत बाधक है ।

अतएव आज घर में और पाठशाला में जो महान् अन्तर है उसे मिटाना पड़ेगा । प्रत्येक घर पाठशाला का पूरक हो और पाठशाला घर की पूर्ति करे, तभी दोनों मिलकर बालक के सुधार का महत्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे ।

माता-पिता सन्तान उत्पन्न करते हुए ही या जन्मे, किंतु सन्तान उत्पन्न होने के साथ ही माप बनता । उत्तरदायित्व प्रारम्भ होता है । शिक्षक की तुल्य रहने में उनका बाप गुण ही होता । उन्हें बालक के जीवन-निर्माण के लिये स्वयं धन देने की दायी प्रार्थना करनी चाहिये, यों न पसना—सुधार की तुल्य दायी जिम्मेदारी जो हाथ पर है । दूर के को सम्बन्धी दान में ही माँ

का असली मातृत्व है ।

प्राचीनकाल के माता-पिता वीम-वीस वर्ष तक ब्रह्मचारी रहकर सन्तान उत्पन्न करते थे । इस प्रकार समयपूर्वक रह कर उत्पन्न की हुई सन्तान ही महापुरुष बन सकती है । आजकल के लोग समझते हैं, हनुमान का नाम जप लेने से ही शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है । उन्हें यह नहीं मालूम कि हनुमान के समान वीर-पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ था ? मनमुटाव हो जाने के कारण अजना और पवनकुमार दोनों बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे थे । तभी ऐसी वीर सन्तति उत्पन्न हुई थी । अच्छी और सदाचारी सन्तान उत्पन्न करने के लिये पहले माता-पिता को अच्छा और सदाचारी बनना चाहिये । बबूल के पेड़ में आम नहीं लगता ।

माता अपने बालक को जैसा चाहे बना सकती है । माता चाहे तो अपने पुत्र को वीर भी बना सकती है और चाहे तो कायर भी बना सकती है । साधारणतया सिंह का बालक सिंह ही बन सकता है और सूअर का बालक सूअर ही बनता है । उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता परन्तु मनुष्य को इच्छानुसार वीर या कायर बनाया जा सकता है ।

एक बार एक क्षत्रिय ने दूसरे क्षत्रिय को जान से मार डाला । मृत क्षत्रिय की पत्नी उस समय गर्भवती थी । वह क्षत्रिय-पत्नी विचार करने लगी—मेरे पति में थोड़ी-बहुत कायरता थी, तभी तो उनकी अकाल-मृत्यु हुई ! वे वीर होते तो अकाल में मृत्यु न होती । क्षत्रिय-पत्नी की इस वीर भावना का उसके गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ा और आगे जाकर वह पुत्र वीर क्षत्रिय बना ।

क्षत्रिय-पत्नी ने अपने बालक को वीरोचित शिक्षा देकर वीर

क्षत्रिय बनाया । क्षत्रिय-पुत्र वीर होने के कारण राजा का कृपा-पात्र बन गया ।

एक दिन राजा ने क्षत्रिय-पुत्र की वीरता की परीक्षा लेने का विचार किया । राजा ने सोचा—शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिये क्षत्रिय-पुत्र को भेजने से एक पथ दो काज होंगे । एक तो शत्रु वश में आ जायगा, दूसरे क्षत्रिय-पुत्र की परीक्षा भी हो जाएगी ।

इस प्रकार विचार कर राजा ने क्षत्रिय-पुत्र को शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिये सेना के साथ भेज दिया । क्षत्रिय-पुत्र वीर था । वह तैयार होकर शत्रु को जीतने के लिये चल दिया । उसने शत्रु की सेना को अपनी वीरता का परिचय दिया, परास्त किया और शत्रु राजा को जीवित कैद करके राजा के सामने उपस्थित किया । राजा क्षत्रिय-पुत्र का पराक्रम देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ । उसने उचित पुरस्कार देकर उसका सत्कार किया । सारे गांव में क्षत्रिय-पुत्र की वीरता की प्रशंसा होने लगी । जनता ने भी उसका सम्मान किया । क्षत्रिय-पुत्र प्रसन्न होता हुआ अपने घर जाने के लिये निहत्ता । रास्ते में वह विचार करने लगा—भाज मेरी मां मेरी पराक्रम-गाथा सुनकर बहुत प्रसन्न होगी । घर पहुँच कर यह सीधा माता को प्रणाम करने व आशीर्वाद लेने गया । पर जब वह माता के पास पहुँचा तो उसने देखा—माता रूष्ट हैं और पीठ देकर बैठी है । माता को रूष्ट व श्रुद्ध देखकर वह विचार करने लगा—मुझसे ऐसा कीनसा अपराध बन गया है कि माता श्रुद्ध और रूष्ट हुई है ।

भाजदल का पुत्र होना तो मनखाही सुना देता, परन्तु वन क्षत्रिय-पुत्र को तो पहले से ही वीरोचित शिक्षा दी गई थी —

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव ।

अर्थात्—माता देव तुल्य है, पिता देव तुल्य है और आचार्य देव तुल्य है । अतएव माता-पिता और आचार्य की आज्ञा की अवज्ञा नहीं करनी चाहिये ।

यह सुशिक्षा मिलने के कारण क्षत्रिय-पुत्र ने नम्रतापूर्वक माता से कहा—मा, मुझसे ऐसा क्या अपराध बन गया है कि आप मुझ पर इतनी क्रुद्ध हैं ? मेरा अपराध मुझे बताइये, जिससे मैं उसके लिये क्षमायाचना कर सकूँ ?

माता बोली—जिसका पितृहन्ता मौजूद है, उसने दूसरे शत्रु को जीता भी तो क्या ?

क्षत्रिय-पुत्र ने चकित होकर कहा—क्या मेरे पिता का घात करने वाला मौजूद है ?

माता—हा, वह अभी जीवित है ।

क्षत्रिय-पुत्र—ऐसा है तो अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं, मा ?

माता—मैं तेरे पराक्रम की जाच कर रही थी । अब मुझे विश्वास हो गया कि तू वीर-पुत्र है । जब तू दूसरे शत्रु को परास्त कर चुका है तो अब अपने पिता का घात करने वाले शत्रु को भी अवश्य पराजित कर सकेगा । तेरा सामर्थ्य देखे बिना शत्रु के साथ भिड़ जाने को कैसे कहती ?

क्षत्रिय-पुत्र माता का कथन सुनकर उत्तेजित होकर कहने लगा—मैं अभी शत्रु को पराजित करने जाता हूँ । अपने पिता के

बैर का बदला लिये बिना हगिज नहीं लौटूंगा । इतना कहकर वह उसी समय चल दिया ।

दूसरी ओर क्षत्रिय-पुत्र के पिता की हत्या करने वाले क्षत्रिय ने सुना कि जिसे मैंने मार डाला, उसका पुत्र क्रुद्ध होकर अपने पिता का बैर भजाने के लिये मेरे साथ लड़ाई करने आ रहा है तो यह सुनकर उस क्षत्रिय ने विचार किया—वह बड़ा वीर है और उसकी शरण में जाना ही हितकर है । इसी में मेरा कल्याण है । इस तरह विचार करके वह स्वयं जाकर क्षत्रिय-पुत्र के अधीन हो गया । क्षत्रिय-पुत्र उस पितृ घातक शत्रु को लेकर माता के पास आया । उसने माता से कहा—इसी क्षत्रिय ने मेरे पिता की हत्या की है । इसे पकड़ कर तुम्हारे पास ले आया हूँ । अब तुम जो कहो, वही दण्ड इसे दिया जाय ।

माता ने अपने पुत्र से कहा—इसी में पूछ देय कि इसके अपराध का इसे क्या दण्ड मिलना चाहिये ?

पुत्र ने शत्रु से पूछा—बोली, अपने पिता का बदला तुमने किस प्रकार लू ?

शत्रु ने उत्तर दिया—तुम अपने पिता के बैर का बदला उसी प्रकार लो, जिस प्रकार शरण में आए हुए मनुष्य से लिया जाता है ।

क्षत्रिय पुत्र की माता सच्ची मा और दयियाली थी । उसका हृदय सुच्छ नहीं, विषाल था । माता ने पुत्र से कहा—'देखा' अब इसे शत्रु नहीं, भाई समझ । जब वह शरण में आ गया है तो परमाणु से बदला लेना सर्वथा प्रयुक्त है । शत्रु ने अपना

हुआ कितना ही बड़ा अपराधी क्यों न हो, फिर भी भाई के समान है । अतएव यह तेरा शत्रु नहीं, भाई है । मैं अभी भोजन बनाती हूँ । तुम दोनों साथ-साथ बैठकर आनन्द से जीमो और प्रेमपूर्वक रहो । मैं यही देखना चाहती हूँ ।

माता का कथन सुन कर पुत्र ने कहा—माताजी ! तुम पितृघातक शत्रु को भी भाई बनाने को कहती हो, पर मेरे हृदय में जो क्रोधाग्नि जल रही है, उसे किस प्रकार शांत करू ?

माता ने कहा—पुत्र, किसी मनुष्य पर क्रोध उतार कर क्रोध शांत करना कोई वीरता नहीं है । क्रोध पर ही क्रोध उतार कर शांत करना अथवा क्रोध पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची वीरता है ।

माता का आदेश पाकर पुत्र ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पितृहन्ता शत्रु को गले लगाया । दोनों ने सगे भाइयों की तरह साथ-साथ भोजन किया ।

इसे कहते हैं, चतुर माता की सच्ची सीख ! पुत्र को सन्मार्ग पर चलाना ही तो सच्चा मातृत्व है ।

आजकल पुत्र को जन्म देने की लालसा का तो पार ही नहीं है, पर उसमें उत्तम संस्कार डालने की ओर शायद ही किसी का ध्यान जाता है । माताएँ पुत्र को पाकर ही अपने को धन्य मान बैठती हैं । पर पुत्र को जन्म देते ही कितना महत्त्वपूर्ण उत्तर-दायित्व मिर पर आ जाता है, यह कल्पना बहुत माताओं को नहीं है । पुत्र को जन्म देकर उसे सुसंस्कृत न बनाना घोर नैतिक अपराध है । अगन् कोई मा-बाप अपने बालक की आखों पर पट्टी बांध दें तो आप उन्हें क्या कहेंगे ?

तिर्यकी ।

बालक में देखने की जो शक्ति है, उसे रोक देना माता-पिता का धर्म नहीं है । इसके विपरीत उसके नेत्र में अगर कोई रोग है, विकार है, तो उसे दूर करना उनका कर्तव्य है ।

यह बाह्य चर्म-चक्षु की बात है, चर्म-चक्षु तो बालक के उत्पन्न होने के पश्चात् कुछ समय में अपने आप ही खुल जाते हैं, पर हृदय के चक्षु इस तरह नहीं खुलते । हृदय के चक्षु खोलने के लिये सत्सकारों की आवश्यकता पड़ती है । बालकों को अच्छी शिक्षा देने से उनके जीवन का निर्माण होता है ।

सन्तति-नियमन

इस जमाने में जननेन्द्रिय की लोलुपता ने प्रचण्ड रूप धारण किया है और इसके फलस्वरूप सन्तानोत्पत्ति में वृद्धि हो रही है। सन्तानों की इस बढ़ती को देखकर कई लोग यह सोचने लगे हैं कि गरीब भारतवर्ष के लिए सन्तान-वृद्धि एक असह्य भार है। इस भार से भारत को बचाने के लिए उपाय ईजाद किया गया है कि सन्तान की उत्पत्ति के स्थान को ही नष्ट कर दिया जाय ! न रहेगा बास, न बजेगी बासुरी !

यह उपाय सन्तति-नियमन या सन्तति-निरोध कहलाता है और इसी विषय पर मुझे अपने निचार प्रकट करने हैं। इस विषय का न तो मेरा अधिक अभ्यास है और न अध्ययन ही। पर समाचारपत्रों और कुछ पुस्तकों को पढ़ कर मैं यह जान पाया हूँ कि कुछ लोग बड़े जोरशोर से कहते हैं कि—“बढ़ती जाती हुई सन्तान को अटकाने के लिए शस्त्र या ओषध द्वारा स्त्रियों की जनन-शक्ति का नाश कर दिया जाय, उनके गर्भाशय का आपरेसन कर साया जाय, या फिर उनके गर्भाशय को इतना निचल बना दिया

जाय कि सन्तान की पैदाइश हो ही न सके ।” इस उपाय द्वारा सन्तति-निरोध करने की आवश्यकता बतलाते हुए वे लोग कहते हैं —

समार आज बेकारी के बोझ में दबा जा रहा है । भारत-वर्ष तो विशेष रूप से बेकारी की बीमारी का मारा कराह रहा है । ऐसी दुर्दशा में खर्च में वृद्धि करना उचित कैसे कहा जा सकता है ? अगर सन्तान की वृद्धि के साथ अनिवार्य रूप से व्यय में वृद्धि होती है । सन्तान जब उत्पन्न होती है, तब भी खर्च होना है, उसके पालन-पोषण में खर्च होता है, उसकी शिक्षा-दीक्षा में भी खर्च उठाना पड़ता है । उस दशा में जबकि अपना और अपनी पत्नी का पेट पालना भी दूभर हो पड़ा है, सन्तान उत्पन्न करके खर्च में वृद्धि करना अधिक सकट को अपने हृदयों आमन्त्रण देना है । अधिक सकट के साथ अन्य अनेक कष्ट बढ़ जाते हैं । अतएव न्प्रियो की जनन-शक्ति नष्ट करके यदि सन्तानोत्पत्ति से छुटकारा प. लिया जाय तो बहुत से कष्टों से बचा जा सकता है ।

स्वातन्त्र्य का युग है । सबको अपने-अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है । यदि यह सच है तो मुझे भी अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है । अतएव इस सम्बन्ध में जो बात मेरे मन में आई है, वह प्रकट कर देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ ।

कल्पना करो कि एक अत्यन्त सुन्दर वगीचा है । इस वगीचे में भाँति-भाँति के वृक्ष हैं । इन वृक्षों में एक बहुत ही सुन्दर वृक्ष है । भारतीयता की दृष्टि से इस सुन्दर वृक्ष को आम का पेड़ समझा जा सकता है क्योंकि आम भारतवर्ष का ही वृक्ष है, ऐसा सुना जाता है ।

आम के वृक्ष में यद्यपि फल बहुत लगते हैं किन्तु समय के परिवर्तन के कारण अथवा जमीन नीरस हो जाने के कारण जो फल पहले सुन्दर, स्वादिष्ट और लाभकारक होते थे, उनके बदले अब उसमें नीरस और हानिकारक फल आने लगे हैं । अब कुछ लोग, जो जन-समाज के हितैषी होने का दावा करते हैं, आपस में मिल कर यह विचार करने लगे कि आम के फलों से जनता में फैलने वाली बीमारी का निवारण किस प्रकार किया जाय ?

उनमें से एक ने कहा—इसमें आम के पेड़ का तो कोई अपराध नहीं है । पेड़ बेचारा क्या कर सकता है ? उसके फलों से जनता को हानि पहुँच रही है और जनता को उस हानि से बचाने का भार बुद्धिमानों पर है, अतएव बुद्धिमानों को ऐसा कोई उपाय खोजना चाहिए, जिससे यह सुन्दर वृक्ष भी नष्ट न हो और उसके फलों से जनता को हानि भी न पहुँचे ।

दूसरे ने कहा—मैं ऐसी एक रासायनिक औषधि जानता हूँ, जिसे इस वृक्ष की जड़ में डाल देने से वृक्ष फल देना ही बन्द कर

होगा । ऐसा करने से सारा झूझट मिट जायगा । उस धोपधि के प्रयोग से न तो वृक्ष में फल लगेंगे, न लोग उसके फल खा-पाएंगे । तब फलों द्वारा होने वाली हानि प्राय ही बन्द हो जायगी ।

तीसरे ने कहा—वृक्ष में फल ही न लगने देना उसकी स्वाभाविकता का विनाश करने के समान है । ऐसा किया जायगा तो ग्राम वृक्ष का नाम-निशान तक शेष न बचेगा । इसलिए यह उपाय उचित नहीं प्रतीत होता ।

चौथे ने कहा—मैं एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ, जिससे वृक्ष में अधिक फल नहीं आने पाएँगे । जितने फलों की आवश्यकता होगी, उतने ही फल आएँगे और शेष सारे नष्ट हो जाएँगे ।

पाँचवाँ बोला—इससे लाभ ही क्या हुआ ? जितने भी फल नष्ट होने से बच रहेंगे, वे हानिकारक तो होंगे ही, वे नीरस, निरसत्व और खराब भी होंगे । तो फिर इस उपाय से दुनिया को क्या लाभ होगा ? मैं एक ऐसा उपाय जानता हूँ, जिससे वह वृक्ष भी सुन्दर और सुदृढ़ बनेगा और इसके फल भी स्वादिष्ट और स्वास्थ्यकारी होंगे । साथ ही जितने फलों की आवश्यकता होगी, उतने ही फल उसमें लगेंगे, अधिक नहीं लगेंगे । वे फल इतने मधुर और लाभप्रद होंगे कि उनमें किसी की हानि पहुँचने की सम्भावना तक न होगी, बरन् लाभ ही लाभ होगा ।

चौथे सज्जन ने कहा—यह एकदम मनहोनी बात है । ऐसा कोई भी उपाय संभव नहीं हो सकता । इस उपाय से वृक्ष भी नहीं सुन्दर रहता और आवश्यकता के अनुसार परिमिश्र फल भी नहीं आ सकते ।

पाँचवें ने उत्तर दिया—नाई, तुम्हारा उपाय बारम्बार हो

सकता है और मेरा उपाय नहीं, यह क्यों ? मेरी बात का समर्थन करने वाले अनेक प्रमाण मौजूद हैं । प्राचीनकालीन शास्त्र से भी मेरी बात पुष्ट होती है और वर्तमानकालीन व्यवहार से भी सिद्ध हो सकती है । ऐसी दशा में प्रत्यक्ष-सिद्ध वस्तु को भी स्वीकार न करना और असम्भव कहकर टाल देना, कहा तक उचित है ?

इस पाचवें सज्जन ने अपने कथन के समर्थन में ऐसे प्रमाण उपस्थित किये जिनसे प्रभावित होकर सबने एक स्वर से उसका कथन स्वीकार कर लिया और उसके द्वारा बताया हुआ उपाय सबने पसन्द किया

यह एक दृष्टांत है और सन्तति-नियमन के सम्बन्ध में इसे इस प्रकार घटित किया जा सकता है :-

यह ससार एक बगीचे के समान है । ससारी जीव इसी बगीचे के वृक्ष हैं । जीव-रूपी इन वृक्षों में मानव वृक्ष सबसे श्रेष्ठ है । इस मानव-रूपी वृक्ष में किसी कारण से अति सन्तान-रूप फल बहुत लगते हैं और ये फल नि सत्त्व और हानिकारक होने से भार-रूप प्रतीत होते हैं । अति-सन्तति की बदौलत मनुष्य के बल-वीर्य का ह्रास हो रहा है, खर्च का भार बढ़ गया है, बेकारी बढ़ गई है अतएव सन्तान भी दुखी हो रही है ।

आज के सुधारक—जो अपने को ससार के और विशेषतः मानव-समाज के हितैषी मानते हैं—इस दुरावस्था को समझे और उसे दूर करने के लिए उपायो पर विचार करने लगे ।

इन सुधारकों में से एक कहता है—विज्ञान की बदौलत मैंने एक उपाय ऐसा खोज निकाला है, जिससे मनुष्य रूपी वृक्ष

संतति-नियमन]

बाधम रहेगा, उसके सुख-सौंदर्य को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचेगी और साथ ही उस पर अति सतति-रूप भार भी न पड़ेगा । और यह उपाय यह है कि शम्भू या श्रोत्र के प्रयोग से गर्भाशय का सफाया कर दिया जाय ।

इस प्रकार सतति-नियमन के लिये एक व्यक्ति गर्भाशय का नाश करने की सम्मति देता है । दूसरा कहता है कि ऐसा करने से तो मनुष्य-समाज ही सम्पूर्ण नष्ट हो जायगा, अतएव यह उपाय प्रयोजनीय नहीं है ।

प्राजस के सुधारक बढ़ती हुई सतति का निरोध करने के लिये इसी को अन्तिम उपाय मानते हैं । बहुत से लोगो को यह उपाय पसन्द आ गया है और वे इसका प्रचार भी करते हैं । मुना तो यही तर्क जाता है कि इस उपाय का प्रचार करने के लिए सरकार भी सहायता दे रही है ।

को विषय-भोग में बाधक माना जा रहा है। इस विघ्न-बाधा को हटाकर, अपनी काम-लिप्सा को निरकुश और निर्विघ्न बनाने के जघन्य उद्देश्य से प्रेरित होकर ही लोग उपर्युक्त उपाय काम में लाना पसन्द करते हैं। जहां विषय-भोग की वासना में वृद्धि होती है, वहां इस प्रकार की कुत्सित मनोवृत्ति होना स्वाभाविक है। गीता में कहा है—

ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते,
संगात्सञ्जायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते ।
क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात्स्मृतिविभ्रम,
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥

इन्द्रिय-लोलुपता किस प्रकार विनाश को जन्म देती है, इसका स्वाभाविक क्रम गीता में इस प्रकार बताया गया है.—

विषयो का विचार करने से संग-उत्पन्न होता है, संग से काम की उत्पत्ति होती है। काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह अर्थात् अज्ञान का जन्म होता है, अज्ञान से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नाश के बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि-भ्रष्ट हो जाने के फल-स्वरूप सबनाश हो जाता है।

आज सतति-नियमन के लिए जिस दृष्टि को सम्मुख रखकर उपायो की आयोजना की जा रही है और जिन उपायों की कल्याणकारी समझा जा रहा है, उनका भावी परिणाम देखते हुए यही कहा जा सकता है कि यह सब विनाश का पथ है।

जन-साधारण के विचार के अनुसार विषय-भोगों का त्याग

संतति-नियमन]

नहीं किया जा सकता । इसी भ्रात विचार के कारण विषय लालसा प्राकृत होकर विषय-भोग का सेवन किया जाता है । अधिक से अधिक स्त्री-संग करके विषयो का सेवन किया जाय, ऐसी इच्छा की जाती है । इस इच्छा की पूर्ति के लिए कामोत्तेजक गोलियाँ, पाकूनी गोलियाँ आदि जीवन को वर्धाद करने वाली चीजों का उपयोग किया जाता है । आजकल विषय-भोग की लालसा इस सीमा तक बढ़ गई है कि जीवन को मटियामेट करने वाली, कामवर्धक चीजों के विज्ञापनों को रोकने की ओर तो तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता, उससे संतति रोकने के लिए कृत्रिम उपायों का आश्रय लिया जा रहा है ।

प्रकार दृजो के प्रति भी निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने की भावना उत्पन्न होगी। फिर स्त्रियाँ भी यह सोचने लगेंगी कि मेरा पति अब अशक्त और अयोग्य हो गया है, यह मेरे लिये अब भार-स्वल्प है और मेरी स्वतन्त्रता में बाधक है। ऐसी दशा में क्यों न उसका विनाश कर डाला जाय ? पुष्प भी इसी प्रकार स्त्रियों को अयोग्य एवं अनपथ्य समझ कर उनके विनाश का विचार करेगे। इस प्रकार शरत या श्रोपथ का जो कृत्रिम उपाय, सत्तन से बचने और सन्तति-नियमन के काम में लाया जाता है, वही उपाय स्त्री और पुष्प के प्राणों का सहार करने के काम में लाया जाने लगेगा। परिणाम यह होगा कि मानवीय सदगुणों का नाश हो जायगा, समाज की शृंखला गगन हो जायगी, हिमा-राक्षसी की चडाल-चौकड़ी मच जायगी और जो भयकर काल अभी दूर है, वह एकदम नजदीक आ जायगा।

सन्तति-नियमन के भयकर और प्रलयकर उपाय से और भी अनेक अनर्थ उत्पन्न हो सकते हैं। इस उपाय के विषय में स्त्रियाँ यह सोच सकती हैं कि सन्तान की बढ़ोतरी हो मेरे गर्भाशय का आपरेशन किया जाता है, अतएव आपरेशन की झुझट से बचने के लिए सन्तान उत्पन्न होते ही क्यों न उसका गला घोट दू ?

शस्त्र-प्रयोग से जब सन्तति की उत्पत्ति रोकी जा सकती है और इस प्रकार सन्तति के प्रति अन्तःकरण में बसने वाली स्वाभाविक ममता और दया को तिलांजलि दी जा सकती है, तो यह क्या असम्भव है कि एक दिन ऐसा आ जाय जब लोग अपना लूली-लगड़ी या अविनीत सतान का भी वध करने पर उतारू हो जाए ?

इस प्रकार सन्तति-नियमन के लिए किये जाने वाले कृत्रिम

उपायो के कारण घोर अनर्थ फैल जायेंगे और मानवीय अन्त
करण में विद्यमान नैसर्गिक दया आदि सद्भावनाएँ समूल नष्ट
हो जायेंगी ।

यहाँ एक आशंका की जा सकती है । वह यह कि जो
सत्तान उत्पन्न हो चुकी हो, उसे नष्ट करना तो पाप है, मगर सत्तान
को उत्पन्न होने देने के लिए गर्भाशय का आपरेशन कराना पाप
कैसे कहा जा सकता है ?

इस आशंका का समाधान यह है । मान लीजिये एक मनुष्य
बिस्ती नौका में छेद कर रहा है और उस पर बहुत से मनुष्य
सवार हैं । वह मनुष्य नौका पर सवार मनुष्यों को तो मार नहीं
रहा है, सिर्फ नौका में छेद कर रहा है । तो क्या यह कहा जा
सकता है कि यह सचमुच उन आदमियों के प्राण नहीं ले रहा है ?
यदि यह नहीं कहा जा सकता तो यह कैसे कहा जा सकता है कि
उत्पत्तिस्थान को नष्ट करके अपने विषय-भोग प्राप्त करने के लिए
हिंसा नहीं की जा रही है ? इसके अनिश्चित जब मनुष्य की परीक्षा
हिंसा में भगना नहीं होगी, यद्यपि जान बूझकर परीक्षा हिंसा की
जायगी, तो प्रत्यक्ष हिंसा करने में पूर्ण उठ जायगी ।

का पालन यदि पूर्ण रूप से किया जाय तो सतति-नियमन की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होगी ।

इस प्रकार ब्रह्मचर्य का आश्रय लेने से सतति-नियमन की समस्या सहज ही सुलभ जाती है । फिर उसके लिए हानिकारक उपायो का अवलम्बन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती । सतति-नियमन के लिये ब्रह्मचर्य अमोघ उपाय है पर विलासी लोग उसका उपयोग न करते हुए चाहते हैं कि न तो विषय-भोग का परित्याग करना पड़े और न सतान ही उत्पन्न होने पावे और इस दुरभिसन्धि की पूर्ति के लिए शस्त्र-प्रयोग आदि उपायो से जन-शक्ति का ही नाश करने की तरकीबें खोजते हैं पर स्मरण रखना, यदि ब्रह्मचर्य का पालन न करके कृत्रिम उपायो द्वारा सतति नियमन किया जायगा तो इससे भविष्य में अपार और असीम हानियाँ होगी । ब्रह्मचर्य का पालन न करते हुए सतान को कृत्रिम साधनों द्वारा रोका जायगा और पानी की भाँति वीर्य का दुरुपयोग किया जायगा तो निर्बलता मानव समाज को ग्रस लेगी और तब सन्तान की अपेक्षा मनुष्य स्वयं अपने लिए भार-रूप बन जायगा, ऐसा भार जिसे सम्भालना कठिन हो जायगा ।

सन्तति-नियमन के लिए ब्रह्मचर्य ही अमोघ उपाय है—यही प्रशस्त साधन है । इस अमोघ उपाय की उपेक्षा करके—इसका तिरस्कार करके कृत्रिम साधनों से सतति-नियमन करना और विषय-भोग का व्यापार चालू रखना निसर्ग के नियमों का अतिक्रमण करना है और नैतिक नियमों का अतिक्रमण करके कोई भी व्यक्ति और कोई भी समाज सुखी नहीं हो सकता । यदि सतति-नियमन का उद्देश्य विषय भोग का सेवन नहीं है, किन्तु आर्थिक और शारीरिक निर्बलता के कारण ही सन्तति-नियमन की

पायश्यकता का प्रतिपादन किया जाता है, तो भी ब्रह्मचर्य ही एक-मात्र प्रमोष उपाय है ।

कोई यह कह सकता है कि सन्तति नियमन के लिए ब्रह्मचर्य उत्तम उपाय तो है, पर विषय-भोग की इच्छा को रोक सकना शक्य नहीं है । ऐसी साचारी की हालत में ब्रह्मचर्य का उपाय किस प्रकार काम में लाया जाय ?

किसी उपवास चिकित्सक के पास कोई रोगी जाय और चिकित्सक न बहे कि अपने रोग का निवारण करना चाहता हूँ और उपवास-चिकित्सा-प्रवृत्ति को अच्छा भी मानता हूँ, पर उपवास करने में प्रसमय हूँ । तो चिकित्सक उस रोगी को क्या उत्तर दगा ? निस्सन्देह वह यही यह सकता है कि अगर उपवास नहीं कर सकेंगे तो आपके रोग की ओषधि इस चिकित्सानय में नहीं है । इसी प्रकार जब तुम विषय-भोग की इच्छा को जीन नहीं सकते, तो ब्रह्मचर्य के मिश्रण और क्या इनाज है ? तुम ब्रह्मचर्य पालन नहीं करना चाहते और विषय भोग की प्रवृत्ति चालू रखकर मननि का नियमन करना चाहते हो तो हमका धर्म यही है कि तुम सन्तति-विषम के सच्चे उपाय की कान में नहीं लाना चाहते, बल्कि विषय-रमता की पूर्ति में तुम्हें नतान बाधक जान पड़ती है, इसलिए उपाय निरोध करता चाहते हो ।

कामना पर विजय प्राप्त करना तनिक भी कठिन न होगा ।

मर्यादित ब्रह्मचर्य का पालन करके उत्पन्न की हुई सन्तान कितनी बलिष्ठ होती है, इस बात को समझने के लिए हनुमान की कथा पर विचार करो । हनुमान हमें बल देंगे इस भावना से लोग उसकी पूजा करते हैं, पर हनुमान की मूर्ति पर तेन या सिद्धर पोत देने से ही क्या बल की प्राप्ति हो सकती है ? हनुमान को जिस बल की प्राप्ति हुई थी, वह ब्रह्मचर्य के प्रताप से हुई थी । वे शील के ही पुत्र थे । पवन, महासुन्दरी अञ्जना का पाणिग्रहण करके उन्हें अपने घर लाये । फिर अञ्जना के प्रति उनके हृदय में किञ्चित् सन्देह उत्पन्न हो गया और इस कारण उन्होंने अञ्जना का परित्याग कर दिया । उन्होंने इस अवस्था में अपने पर पूर्ण नियन्त्रण रखा । अञ्जना ने यह समझ लिया था कि पतिदेव को मेरे विषय में शका उत्पन्न हो गई है और इसी कारण वे अपने ऊपर पूर्ण अकुश रखते हुए मुझसे अलग-अलग रहते हैं । यह समझ कर अञ्जना ने भी अपने मन को वशीभूत करने का निश्चय कर लिया ।

अञ्जना की दासी ने एक बार अञ्जना से कहा—पवन जी तुम्हारे लिए पति नहीं, प्रत्युत पापी हैं । वह जो पति होते तो क्या इस तरह अपनी पत्नी का परित्याग कर देते ?

अञ्जना ने उत्तर दिया—दासी ! जीभ सम्भाल कर बोल । मेरे पति की निन्दा मत कर । वे सच्चे धर्मात्मा हैं । वे राजपुत्र हैं—चाहे तो अनेक कन्याओं का पाणिग्रहण कर सकते हैं । पर नहीं, मेरी खातिर वे अपने मन पर सयम रख रहे हैं । मेरे किसी पूर्व-कृत पाप के कारण उन्हें मेरे विषय में सन्देह उत्पन्न हो गया है । जब मेरा पाप दूर हो जायगा तो मेरे पति का सन्देह दूर हो जायगा और तब वे फिर मुझे पहले की तरह चाहने लगेंगे ।

एक दिन वह था जब स्त्रियाँ अपने पति का प्रेम सम्पादन करने के लिए आत्म-समर्पण करती थी और आज यह दिन है कि पुनर्विवाह करने के लिए स्त्रियों को भरसक उत्तेजित किया जाता है। उनके हृदय में काम-वामना की आग भड़काई जाती है। पूरा स्वयं काम-वामना के गुलाम बन रहे हैं और इसी कारण आज विधवा-विवाह या पुनर्विवाह का प्रश्न खड़ा हो गया है। अगर विधवाओं की भाँति पुरुष भी पत्नी की मृत्यु के पश्चात् ब्रह्मचर्य का पालन करें और त्यागमय जीवन व्यतीत करें तो सहज ही यह प्रश्न हल हो सकता है। किन्तु स्त्री की मृत्यु के बाद पुरुष ऊपर से गोन का ढोंग भले ही करते हों पर नई स्त्री के आने के विचार से हृदय में प्रसन्न होते हैं।

जैसे स्त्रियों के लिए भ्रंजना का आदर्श है, इसी प्रकार पुरुषों के लिए पवनकुमार का आदर्श है। पवनकुमार और भ्रंजना-दोनों ने बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। जैसे भ्रंजना बारह वर्ष तक ब्रह्मचारिणी रही, उसी प्रकार पवनकुमार बारह वर्ष अपना ब्रह्मचारी रहे। वह राजकुमार थे। चाहते तो एक छोटे दस पियाह पर लेने प्रथवा आजकल की तरह दुर्व्यवहार भी कर सकते थे, पर उन्होंने यह नहीं किया। उन्होंने सोचा, जब मैं अपनी पत्नी की पवित्रता देखना चाहता हूँ तो मैं स्वयं दुर्गन्ध करके इसी अप्रिय होऊँ—मैं भी क्यों न पत्नीइती बनूँ ? मैं यह प्रश्न कैसे कर सकता हूँ ?

अतएव मैं यह कहता हूँ कि स्त्री और पुरुष दोनों को ही शील का पालन करना चाहिए । शास्त्र मे पुरुष के लिए स्वदार-सतोष और स्त्री के लिए स्वपति-सतोष का विधान है । पुरुष यदि स्वदार-सतोष व्रत का पालन करें तो स्त्रियां स्वपति-सतोष व्रत का पालन क्यों न करेंगी ? पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन न हो सके तो भी यदि इस आंशिक व्रत का पालन किया जाय और स्त्री-पुरुष सन्तोषपूर्वक मर्यादित जीवन व्यतीत करें तो सन्तति- नियमन का प्रश्न सहज ही हल हो सकता है ।

बारह वर्ष बाद युद्ध मे जाते हुए पवनकुमार ने जंगल मे पड़ाव डाला । वही पास मे किसी पेड़ के नीचे एक चकवी रो रही थी । पवनकुमार ने अपने मित्र प्रहस्त से उस चकवी के रोने का कारण पूछा । प्रहस्त ने कहा—रात मे चकवा-चकवी का वियोग हो जाता है और इसी वियोग की वेदना से व्याकुल होकर यह चकवी रो रही है ।

पवनकुमार ने प्रहस्त से कहा—जब यह चकवी केवल एक रात के वियोग से कल्पांत मचा रही है, तो मेरी पत्नी के दुख का क्या ठिकाना होगा जिस मैंने बारह वर्ष से त्याग रखा है । मुझे उसके विषय मे सन्देह उत्पन्न हो गया था और इसी कारण मैंने उसका त्याग कर दिया है ।

प्रहस्त ने पवन से पूछा—अपनी पत्नी के प्रति आपको क्या सन्देह हो गया था ? इस विषय मे आपने आज तक मुझसे कुछ भी जिक्र नहीं किया । जिक्र किया होता तो मैं आपके सन्देह का निवारण कर देता ।

पवनकुमार ने अपना सन्देह प्रहस्त को बता दिला । प्रहस्त ने कहा—वह सती है । उस पर आपका यह सन्देह अनुचित है ।

संतति-नियमन]

प्रापका सन्देह सच्चा होता तो वह इतने दिनों तक घर में न बैठो
 रहती, वह कभी की मायके चली गई होती। आपने जिसे दूषण
 समझा और जिसके कारण आपकी सन्देह हो गया है, वह दूषण
 नहीं, भूषण है—गुण है।

पवनकुमार सारी बात समझ गये। उनका सन्देह काफूर
 होता गया। उन्होंने प्रहस्त से कहा—मैंने एक सती-साध्वी स्त्री को
 बहुत बुरा पट्टा पहनाया है। इस समय मैं समरांगण में जा रहा हूँ
 और कदाचित् मैं युद्ध में मारा गया तो यह दुःख कांटे की तरह
 मुझे सदा ही सताता रहेगा। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि मैं
 रात भर उसके पास रहकर याविस सौट सऊँ ? प्रहस्त ने कहा—
 है क्यों नहीं, मैं ऐसी विद्या जानता हूँ।

दासी—जिसने तुम्हारा घोर अपमान किया है, उसी की तुम विजय चाहती हो ! कैसी भोली हो मालकिन !

अजना—मेरे पति के हृदय में मेरे विषय में सन्देह उत्पन्न हुआ है । वे मुझे दुराचारिणी समझते हैं और इसी कारण युद्ध के लिए जाते समय उन्होंने मेरा शकुन नहीं लिया है । मेरे पति महा-पुरुष और वीर है । उन्होंने अपने पिताजी को युद्ध में नहीं जाने दिया और आप स्वयं युद्ध में सम्मिलित होने गये हैं । वे ऐसे शूर-वीर हैं और बारह वर्ष से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं । ऐसे सच्चरित्र और वीर-पुरुष की जीत नहीं होगी, तो किसकी होगी ?

इस प्रकार अजना और उसकी दासी में चल रही बातचीत पवनकुमार ने शांत चित्त से सुनी । पवनकुमार अजना की अपने प्रति अगाध निष्ठा देख कर गद्गद् हो गये । प्रहस्त से उन्होंने कहा—मित्र ! मैंने इस सती के प्रति अक्षम्य अपराध किया है । अब किस प्रकार इसे अपना मुह दिखाऊ ?

प्रहस्त ने कहा—थोड़ी देर और धैर्य धारण कीजिए । इतना कहकर प्रहस्त ने अजना के मकान की खिड़की खड़खड़ाई । खिड़की की खड़खड़ाहट सुनकर अजना गरज उठी—कौन दुष्ट है, जो कुमार को बाहर गया देखकर इस समय आया है ? जो भी कोई हो, फौरन यहाँ से भाग जाय, अन्यथा उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा ।

प्रहस्त ने उत्तर दिया—और कोई नहीं है । दूसरे किसकी हिम्मत है, जो यहाँ आने का विचार भी कर सके । यह पवनकुमार जी हैं और इनके साथ मैं इनका मित्र प्रहस्त हूँ । ये शब्द सुनते ही अजना के अग-अग में मानो बिजली दौड़ गई । उसकी प्रसन्नता का पारावार न रहा । पर जब तक उसे खातिरी न हो गई, उसने

खान-पान और भोग-विलास में ही अपने जीवन की इतिश्री सम-
झते हैं, वे धर्म के पति-पत्नी नहीं, बरन् पाप के पति-पत्नी हैं ।

विवाह होने पर पति-पत्नी प्रेम-बन्धन में जुड़ जाते हैं ।
मगर उनके प्रेम में भी भिन्नता देखी जाती है । किसी-किसी में
विवाह करने पर भी स्वायत्तपूर्ण प्रेम होता है और किसी-किसी में
निःस्वार्थ प्रेम भी रहता है । जिस दम्पती में स्वायत्तपूर्ण प्रेम होगा
उसकी दृष्टि एक-दूसरे की सुन्दरता पर रहेगी और किसी कारण
सुन्दरता में कमी होने पर वह प्रेम दूर हो जायगा । परन्तु जिनमें
निःस्वार्थ प्रेम है, उनमें अगर पति रोगी या कुसूप भयवा कोढ़ी होगा
तो भी पत्नी का प्रेम कम नहीं होगा । श्रीपाल को कोढ़ हो गया
था । फिर भी उसकी पत्नी ने पति-प्रेम में किसी प्रकार की कमी
नहीं की । तात्पर्य यह है कि जिस प्रेम में किसी भी कारण से
न्यूनता आ जाय, वह निःस्वार्थ प्रेम नहीं है, वह स्वायत्तपूर्ण और
दिखावटी प्रेम है ।

साथ ही ससार के सुखों के साधनों को जुटाना है, एकत्र रखकर ही सृष्टि करनी है, विकास करना है । दोनों के हृदयों में अधिकार की हाथ-हाथ की अपेक्षा एक-दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण की भावना हो । परस्पर प्रेम, सहानुभूति और कर्तव्य का भाव प्रधान हो । विश्व में मानव की सृष्टि ही तो इसी आधार पर हुई है । इसमें बाधाएँ उपस्थित करने से हरेक घर में अशांति पैदा हो जाती है । इसी प्रकार स्त्री का जीवन तभी सुखी और सन्तोषमय रह सकता है, जब कि वह आत्मसमर्पण में ही जीवन के सुख को खोजे, उसी से पूर्ण आनन्द का अनुभव करे । पुरुष के लिए भी यही बात है । नारी का तो सारा जीवन ही त्यागमय है । समर्पण करने में ही उसे सुख है । इसी में तो उसके मातृत्व का, पुरुष की जननी होने का अधिकार, गौरव है । यही तो उसकी उन्नति की परम सीमा है । इसी जगह तो नारी वह है कि जिसकी बराबरी पुरुष भी नहीं कर सका और न कर सकेगा ।

इसीलिये आजकल जो प्रतिद्वन्द्विता एवं मुकाबिले का भाव समाज में स्त्री-पुरुषों के बीच चल रहा है, वह समाज को भारी हानि पहुँचा रहा है और वह भी विशेषकर स्त्रियों को । वह यह कि कोई भी काम, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, परन्तु पुरुष करता है तो स्त्रियाँ भी क्यों न करें ? नारियों के मन में आजकल कुछ ऐसी भावना घर कर गई है कि पुरुष जाति स्वार्थमय हो गई है, हमारे साथ बेवफाई कर रही है । और हमने तो सदा त्याग किया है, ममतावश होकर सदा पुरुष की हम गुलामी करती रही हैं पर उसका पुरस्कार आज यह है कि हम दुतकारी जा रही हैं । अतः अब क्यों इनकी परवाह करें ? कब तक सेवा करती रहें ? और फिर किस लिए ? उस त्याग को छोड़कर क्यों न उनकी ही कोटि में आ जायें ? उसी भावना का फल है कि आजकल की अधिकारप्रिय-स्त्रियाँ

अपने उस प्राचीन गौरव को आख उठाकर देखना भी पसन्द नहीं करती ।

आज उनकी आखें पूर्ण रूप से पुरुष जाति की ओर लगी हुई हैं कि वह कौनसा काम कब कर रही है कि हम भी वही करने लग जायें । पुरुष की पूरी नकल करने में ही वे अपने जीवन की सार्थकता समझने लगी हैं ।

उन्हें ऐसा विश्वास हो गया है कि उन्हें पति के प्रति प्रेम नहीं और इसलिये उनका मन असन्तुष्ट व असंतुष्ट है । फलस्वरूप ईर्ष्याविष वह पति की प्रत्येक गतिविधि पर दृष्टि रखने में ही सारा समय बर्बाद करने लगी हैं । पुरुष ने उसका ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया है । अतः वह अपने व्यक्तित्व की ओर लक्ष्य नहीं रखती । निरन्तर पुरुष की प्रत्येक हलचल से उपेक्षा टपकती हुई—सी समझकर कुठती रहती है । सोचती रहती है कि वे तो आराम से निर्विघ्न होकर भ्रमण करते रहते हैं, फिर भी मैं दासी बनी कब तक उनकी गुलामी किया करूँ ?

इसके विपरीत जो उच्च विचारों की स्त्रियाँ हैं, वे पति की अकर्मण्यता और पति के पतन से मागंच्युत न होकर अपने कर्तव्य का ध्यान रखती हैं । वे अपने मन में यह भावना बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं कि हमारा धर्म तो सिर्फ अपनी पवित्रता को कायम रखने में है और हमारा कार्य पति के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना है । इससे नारी की आत्मा का विकास होता है और वह अपने जीवन को सुखी करने की चेष्टा में सफल होती है । और वे इस त्याग, सेवा और कर्तव्य—पालन के द्वारा पतन की ओर अग्रसर होते हुए पति को भी कभी पश्चात्ताप करने को बाध्य कर देती हैं ।

इस प्रकार अपनी वफादारी और कर्तव्यशीलता के द्वारा आनन्द-रहित गृह को भी आनन्द और उल्लास की तरंगों में प्रवाहित कर देती है। वे पति को और उसके साथ-साथ अपने को भी ऊँचा उठाती हैं। वे गृह-जीवन में सुख व शांति बढ़ाती हुई पति-पत्नी के टूटते हुए सम्बन्ध को जोड़ लेती हैं।

दूसरी ओर समाज में बढ़ती हुई खीचातानी का शिकार होकर स्त्रियाँ अत्यन्त दुखी और अतृप्त रहती हैं। उनका हृदय दुःख से भरा रहता है और आत्मा तड़पती रहती है, क्योंकि आजकल स्त्रियों की माँग एवं उनके अधिकारों के नाम पर समाज में जो जहर फैलाया जा रहा है, उसने पुरुष एवं स्त्री के सम्बन्ध को मधुर एवं दृढ बनाने की अपेक्षा और भी स्नेह-हीन, नीरस, और निकम्मा बना दिया है। एक-दूसरे के मतभेद को मिटाने की जगह आपस के मनोमालिन्य की खाई को और भी गहरा कर दिया है। नारियों की उठती हुई आत्मा को गिरा दिया है। उनका विकास रोक दिया है।

आजकल की सम्यक्ता हमें अधिकार प्राप्त करने का पाठ तो पढ़ाती रहती हैं पर उस अधिकार के साथ जो महान् जिम्मेदारियों का बोझा बन्धा हुआ है, उसे सहन करने का सबक नहीं सिखाती। और जिस प्रकार आग और पानी का मेल नहीं हो सकता, उसी तरह स्त्रियों के अधिकार और शक्ति चाहने पर यह नहीं हो सकता कि उसके लिये होने वाली कठिनाइयाँ न सहे और त्याग करने को तैयार न रहे। प्राचीन भारतीय नारियों को गृह में जो अखण्ड अधिकार मिला था, वह कष्टसहन एवं कठिनाइयों और बाधाओं के बीच में भी सुख और शांति का अनुभव करते हुए पूर्ण सन्तुष्ट रहने पर ही मिला था।

१-नारी का कार्य क्षेत्र

नारी का कार्यक्षेत्र गृह में ही है । उनके गृह-जीवन में ही ससार के महापुरुषों का जीवन छिपा हुआ है । गृहों में प्राप्त होने वाली शिक्षा एवं संस्कार ही महान् पुरुषों का जीवन निर्माण करते हैं, पर आज की इस घरेलू चख-चख ने गृह-जीवन की नींव को ही कमजोर बना दिया है । अतएव उसमें से जीवन प्राप्त करने वाला नवयुवक कमजोर, रूढ़ स्वभाववाला और कठिनाइयों में शीघ्र ही निराश हो जाने वाला हो गया है । वह बातें अधिक करता है पर कार्य कम करता है । हर एक से लेने की इच्छा अधिक करता है पर देना किसी को भी नहीं चाहता । पर यह उसका दोष नहीं है । उसका दुर्भाग्य है कि जिस माता-पिता का दूध पीकर वह शक्ति प्राप्त करता था, जिस माता-पिता के आदर्श चरित्र का अवलोकन कर वह एक महापुरुष बनता था, आज उस माता का उस पर से हाथ हटता जा रहा है । वह उसी माँ का भोज था । बल्कि आज भी भारतीय गृहों में जो थोड़ा बहुत सौन्दर्य या सुघडता है वह उन बहनों-बेटियों व माताओं का प्रताप है कि जिनका चरित्र, जिनका सेवाभाव, सभाओं-सोसाइटियों में नहीं जाहिर होता बल्कि सतति का जीवन बनकर सामने आता है ।

नारियों का सच्चा स्थान गृह ही है । उन्हीं के प्रयत्न से टूटते हुए गृह व दाम्पत्य-जीवन का उद्धार सम्भव है । समाज के निर्माण में उत्तम गृहों का होना मुख्य है ।

२-आदर्श-दम्पती

उच्च दाम्पत्य जीवन का बहुत श्रेष्ठ आदर्श प्राचीनकाल में

राम और सीता ने उपस्थित किया था जो हिन्दू समाज के लिये सदैव अनुकरणीय रहा और है ।

सच्चा पति वही है, जो पत्नी को पवित्र बनाता है और सच्ची पत्नी वही है, जो पति को पवित्र बनाती है । संक्षेप में जो अपने दाम्पत्य जीवन को पवित्र बनाते हैं, वही सच्चे पति-पत्नी हैं ।

जो पुरुष पर-धन और पर-स्त्री से सदैव बचता रहता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । स्त्रियों के लिये पति-व्रत धर्म है तो पुरुषों के लिये पत्नीव्रत धर्म है ।

जो पुरुष पत्नी को गुलाम बनाता है वह स्वयं गुलाम बन जाता है और जो पुरुष पत्नी को देवी बनाता है, वह स्वयं देव बन जाता है ।

पुरुष चाहते हैं कि स्त्रियाँ पतिव्रत धर्म का पालन करें परन्तु उन्हें क्या पत्नीव्रत धर्म का पालन नहीं करना चाहिए ? पतिव्रत पत्नी के लिये और पत्नीव्रत पति के लिये कल्याणकारी है । पतिव्रत का माहात्म्य कितना और कैसा है, यह बतलाने के लिये अनेक उदाहरण मौजूद हैं । पतिव्रत के प्रभाव से सीता के लिये अग्नि भी ठण्डी हो गई थी । सीता ने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिये कितने अधिक कष्ट सहन किये थे ? वह चाहती तो राम और कौशल्या का आग्रह मानकर घर में आराम से बैठी रह सकती थी और कष्टों से बच सकती थी मगर पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिये उसने कष्ट सहना ही स्वीकार किया ।

सीता के चरित्र को किस प्रकार देखना चाहिए, यह बात कवि ने बतलाई है । वह कहता है—‘पति ही व्रत-नियम है’ ऐसा

व्रत वही स्त्री लेती है, जिसके अन्तःकरण में पति के प्रति पूर्ण प्रेम होता है । कोई भी काम तभी होता है जब उसके प्रति प्रेम हो । धर्म का आचरण भी प्रेम से किया जाता है । आपका प्रेम कच्चा है या सच्चा, यह परीक्षा करनी हो तो पतिव्रता के प्रेम के साथ अपने प्रेम की तुलना करके देखो । भक्ति के विषय में पतिव्रता का उदाहरण भी दिया जाता है । पतिव्रताओं में भी सीता सरीखी पतिव्रता दूसरी शायद ही हुई हो । सीता ने उच्च आचरण करके सतीशिरोमणि की पदवी पाई है । सीता सरीखी दो चार सतियां अगर ससार में हो तो ससार का उद्धार हो जाय । कहावत है— 'एक सती और नगर सारा' । सुभद्रा अकेली थी पर उसने क्या कर दिखाया था ? उसने सारे नगर का दुख दूर कर दिया था ।

सब स्त्रियां सीता नहीं बन सकतीं । इससे कोई यह नतीजा न निकाले कि जब सीता सरीखी बनना कठिन है तो फिर उस और प्रयत्न ही क्यों किया जाय ? जहाँ पहुँच ही नहीं सकते, वहाँ पहुँचने का प्रयत्न क्यों किया जाय ? जहाँ पहुँच ही नहीं सकते वहाँ पहुँचने के लिए दो-चार कदम बढ़ाने की भी क्या आवश्यकता है ? ऐसा विचार करने से लाभ के बदले हानि ही होगी । आप खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं । मगर आप से अच्छा खाने-पीने पहनने-ओढ़ने वाले भी हैं या नहीं ? फिर आप क्या यह सब करना छोड़ देते हैं ? अक्षर मोती जैसे लिखने चाहिए, मगर वैसा न लिख सकने वाला क्या अक्षर लिखना छोड़ देता है ? इसी तरह सीता-सी सती बनना अगर कठिन है तो क्या सतीत्व ही छोड़ देना उचित है ? सीता की समता न करने पर भी सती बनने का उद्योग छोड़ना नहीं चाहिये । निरन्तर अभ्यास करने व सीता का आदर्श सामने रखने से फभी सीता के समान हो जाना सम्भव है ।

सती, तो स्त्रियों में ऊँची होती ही है, लेकिन नीच स्त्री कैसी

होती है, यह भी कवि ने बताया है । कवि कहता है— खाने-पीने और पहनने-मोड़ने के समय 'प्राणनाथ' 'प्राणनाथ' करने वाली और समय पड़ने पर विपरीत आचरण करने वाली स्त्री नीच कहलाती है । ऊपर से पतिव्रता का दिखावा करना और भीतर कुछ और रखना नीचता है । इस प्रकार की नीचता का कभी न कभी भण्डाफोड हो ही जाता है । कदाचित् न भी हो तो उसे उसके कर्म अपना फल देने से कभी नहीं चूकते । नीच स्त्रिया भीतर-बाहर कितनी मित्रता रखती हैं, यह बात एक कहानी द्वारा समझाई जाती है —

३-मायाविनी पत्नी

एक ठाकुर था । वह अपनी स्त्री की अपने मित्रों के सामने बहुत प्रशंसा किया करता था । वह कहा करता था—ससार में सती स्त्रिया तो और भी मिल सकती हैं पर मेरी स्त्री जैसी सती स्त्री दूसरी नहीं है ? कभी-कभी वह सोता, अपना आदि से अपनी स्त्री की तुलना किया करता और उसे उनसे भी श्रेष्ठ बतलाता । उसके मित्रों में कोई सच्चे समालोचक भी थे ।

एक बार एक समालोचक ने कहा—ठाकुर साहब ! आप भोले हैं और स्त्री के चरित्र को जानते नहीं हैं । इसी से ऐसा कहते हैं । त्रिया-चरित्र का समझ लेना साधारण बात नहीं है ।

ठाकुर ने अपना मोतापन नहीं समझा । वह अपनी पत्नी का बर्तान करता ही रहा । तब उस समालोचक ने कहा—कभी घाने परोशा की है या नहीं ?

ठाकुर-परोशा करने की आवश्यकता ही नहीं है । मेरी स्त्री

मुझसे इतना प्रेम करती है, जितना मछली पानी से प्रेम करती है । जैसे मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार मेरी स्त्री मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती ।

समालोचक—आपकी बातों से जाहिर होता है कि आप बहुत भोले हैं । आप जब परीक्षा करके देखेंगे, तब सच्चाई मालूम होगी ।

ठाकुर—अच्छी बात है, कहो किस तरह परीक्षा की जाय ?

समालोचक—आप अपनी स्त्री से कहिये कि मुझे पाच-सात दिन के लिये राजकीय काम से बाहर जाना है । यह कह कर आप बाहर चले जाना और फिर छिप कर घर में बैठे रहना । उस समय मालूम होगा कि आपकी स्त्री का आप पर कैसा प्रेम है ? आप अपने पीछे ही अपनी स्त्री की परीक्षा कर सकते हैं, मौजूदगी में नहीं ।

ठाकुर ने आने मित्र की बात मान ली । वह अपनी स्त्री के पास गया । स्त्री से उसने कहा—तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता मगर लाचारी है । कुछ दिनों के लिए तुम्हें छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा । राजा का हुक्म माने बिना छुटकारा नहीं ।

ठकुरानी ने बहुत चिन्ता और आश्चर्यपूर्वक कहा—क्या हुक्म हुआ है ? कौनसा हुक्म मानना पड़ेगा ?

ठाकुर—मुझे ५-७ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा ?

ठकुरानी—पाच-सात दिन, बाप रे ! इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे निकलेंगे । मुझे तो भोजन भी नहीं रहेगा ।

ठाकुर—कुछ भी हो, जाना तो पड़ेगा ही ।

ठकुरानी—इतने दिनों में तो मैं छटपटा कर मर ही जाऊंगी । आप राजा से कहकर किसी दूसरे को अपने बदले नहीं भेज सकते ?

ठाकुर—लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होगा । लोग कहेंगे, स्त्री के कहने में लगा है । मैं यह कहूँगा कि मुझसे स्त्री का प्रेम नहीं छूटता ? ऐसा कहना तो बहुत बुरा होगा ।

ठकुरानी—हां, ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा । खैर, जो कुछ होगा देखा जायगा ।

इतना कहकर ठकुरानी आंसू बहाने लगी । उसने अपनी दासी से कहा—दासी जा । कुछ खाने—पीने को बनादे, जो साथ में ले जाया जा सके ।

ठकुरानी की मोह पैदा करने वाली बातें सुनकर ठाकुर सोचने लगा—मेरे ऊपर इसका कितना प्रेम है ।

ठाकुर घोड़ी पर सवार होकर कोस दो कोस गया । घोड़ी ठिकाने बाधकर वह लौट आया और छिपकर घर में बैठ गया ।

दिन व्यतीत हो गया । रात हो गई । ठकुरानी ने दासी से कहा—ठाकुर तो गांव चला गया, अब मेरे को धान नहीं भाता है । अतः तू जा पास के अपने खेत से दस—पाच साठे ले आ, जिससे रात व्यतीत हो । दासी ने सोचा ठीक है, मुझे भी हिस्सा मिलेगा । वह गई और गन्ने तोड़ लाई । ठकुरानी गन्ने चूसने लगी ।

ठाकुर छिपा-छिपा देख रहा था । उसने सोचा—मेरे वियोग

के कारण इसे भन्न नहीं भाता । मुझ पर इसका कितना गाढ़ा प्रेम है ।

ठकुरानी पहर रात तक गन्ना चूसती रही । गन्ना समाप्त हो जाने पर वह दासी से बोली—अभी रात बहुत है । गन्ना चूसने से भूख लग आई है । थोड़े नरम-नरम बाफले तो बना डाल, देख जरा घी अच्छा लगाना हो ।

दासी ने सोचा—चलो ठीक है, मुझे भी मिलेंगे । दासी ने बाफले बनाए और खूब घी मिलाया ।

ठकुरानी ने खूब मजे से बाफले खाए । खाने के थोड़ी देर बाद वह कहने लगी—दासी, तूने बाफले बनाए तो ठीक, पर मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे । यह खाना कुछ भारी भी है । थोड़ी नरम-नरम खिचड़ी बना डाल ।

दासी ने वही किया । खिचड़ी खाकर ठकुरानी बोली—तीन पहर रात तो बीत गई, अब एक पहर बाकी है । थोड़ी लाई (घानी) सेक ला । उसे चबाते-चबाते रात बिताए । दासी लाई भी सेक लाई । ठकुरानी खाने लगी ।

ठाकुर बैठा-बैठा सब देख सुन रहा था । वह सोचने लगा—पहली रात में यह हाल है तो आगे क्या-क्या नहीं होगा । अब इससे आगे परीक्षा न करना ही अच्छा है । यह सोचकर वह घोड़े के पास लौट आया । घोड़े पर सवार होकर वह घर जा पहुँचा ।

दासी ने ठकुरानी को समाचार दिया—ठाकुर साहब आ गए हैं । ठकुरानी ने कहा—ठाकुर आ गए, अच्छा हुआ ।

वह ठाकुर से बोली—अच्छा हुआ, आप पधार गए। मेरी तकदीर अच्छी है। आखिर सच्चा प्रेम अपना प्रभाव दिखलाता ही है।

ठाकुर—तुम्हारी तकदीर अच्छी थी, इसी से मैं आज बच गया। बड़े सकट में पड़ गया था।

ठकुरानी—ऐ, क्या सकट आ पड़ा था ?

ठाकुर—घोड़े के सामने एक भयङ्कर साप आ गया था। मैं आगे बढ़ता तो साप मुझे काट खाता। मैं पीछे की ओर भाग गया। इसी से बच गया।

ठकुरानी—आह ! साप कितना बड़ा था ?

ठाकुर—अपने पास के खेत के गन्ने जितना बड़ा था और भयानक था।

ठकुरानी—वह फन तो नहीं फैलाता था ?

ठाकुर—फन का क्या पूछना है ! उसका फन तो बाफले जितना बड़ा था।

ठकुरानी—वह दौड़ता भी था ?

ठाकुर—हा, वह दौड़ना क्यों नहीं था, वह तो ऐसा दौड़ता था, जैसे खिचड़ी में घी।

ठकुरानी—वह फुकार भी मारता होगा ?

ठाकुर—हा, ऐसे जोर से फुकार मारता था, जैसे कड़ेले में पड़ो हुई घानी सेकने के समय फूटती है।

ठाकुर की बातें सुनकर ठकुरानी सोचने लगी—ये तो सारी बातें मुझ पर ही घटित होती हैं । फिर भी उसने कहा—चलो, मेरे भाग्य अच्छे थे, जो आप उस नाग से बचकर आगए ।

ठाकुर—ठकुरानी ! समझो । मैं उस नाग से बच निकला पर तुम सरीखी नागिन से बच निकलना बहुत कठिन है ।

ठकुरानी—क्या मैं नागिन हूँ ? अरे बाप रे ! मैं नागिन हो गई ? भगवान् जानता है । सब देव जानते हैं । मैंने क्या किया जो मुझे नागिन बनाते हैं ।

ठाकुर—मैं नहीं बनाता, तुम स्वयं बन रही हो ! मैं अपने मित्रों के सामने तुम्हारी तारीफ बघारता था, लेकिन सब व्यर्थ हुआ ।

ठकुरानी—तो बताते क्यों नहीं, मैंने ऐसा क्या किया है ? मैं आपके बिना जी नहीं सकती और आप मुझे लाछन लगा रहे हैं ।

ठाकुर—बस रहने दो । मैं अब वह नहीं, जो तुम्हारी मीठी-मीठी बातों में आ जाऊँ । तुम मुझ में कहा करती थी—तुम्हारे वियोग में मुझे खाना नहीं आता और रात भर खाने का कचूमर निकाल दिया !

ठकुरानी की पोल खुल गई । साराश यह कि ससार में इस ठकुरानी के समान पति से कपट करने वाली स्त्रिया भी हैं और पतिव्रताएँ भी हैं । पति के प्रति निष्कपट भाव से अनन्य प्रेम रखने वाली स्त्रिया भी मिल सकती हैं और मायाविनी भी मिल सकती हैं । ससार में अच्छाई भी है और बुराई भी है । प्रश्न यह है कि स्त्री को क्या ग्रहण करना चाहिये ? किसको अपनाते से नारी—जीवन उन्नत और पवित्र बन सकता है ?

आज अगर कोई स्त्री सीता नहीं बन सकती तो भी लक्ष्य तो वही रखना चाहिये । अगर कोई अच्छे अक्षर नहीं लिख सकता तो साधारण ही लिखे मगर लिखना छोड़ने से तो काम नहीं चल सकता । यही बात पुरुषों के लिये भी है । पुरुषों के सामने महान्-आत्मा राम का आदर्श है । उन्हें राम के समान उदार, गम्भीर, मातृ-पितृ सेवक, बन्धु-प्रेमी और धार्मिक बनना चाहिये ।

सीता ने कैसा पति-प्रेम था वह बात इसी से प्रकट हो जाती है कि क्या जैन और क्या अर्जुन, सभी ने अपनी शक्ति भर सीता की गुण-गाथा गाई है । मेहदी का रंग चमड़ी पर चढ़ जाता है और कुछ दिनों तक चमड़ी पर से उतारे नहीं उतरता । मगर सीता का पति-प्रेम इससे भी गहरा था । सीता का प्रेम इतना अन्तरंग था कि वह चमड़ी उतारने पर भी नहीं उतर सकता था । वह आजीवन के लिये था, थोड़े दिनों के लिये नहीं ।

कवियों ने कहा है कि सीता, राम के रंग में रंग गई थी । पर राम में बन जाते समय कौनसा नवीन रंग आया था कि जिसमें सीता रंगी ?

जिस समय सीता के स्वयंवर-मंडप में सब राजाओं का पराक्रम हार गया था, सब राजा निस्तेज हो गए थे और जब राम ने सब राजाओं के सामने अपना पराक्रम दिखाया था, उस समय राम के रस में सीता का रचना ठीक था । पर उस समय के रंग में स्वार्थ था । इसलिये उस समय के लिये कवि ने यह नहीं कहा कि सीता राम के रंग में रंग गई । मगर जब कि राम ने सब वस्त्र उतार दिये हैं, वल्कल वस्त्र धारण किये हैं, फिर सीता राम के रंग में क्यों रंगी ? अपने पति के असाधारण त्याग को देख

कर और सभार के कल्याण के लिये उन्हें वनवास करने को उद्यत देखकर सीता के प्रेम में वृद्धि हो हुई । वह राम के लोकोत्तर गुणों पर मुग्ध हो गई । इसी से कवि ने कहा है कि सीता राम के रंग में रंग गई ।

उस समय सीता की एकमात्र चिन्ता यही थी कि जैसे प्राणनाथ को वन जाने की अनुमति मिल गई है, वैसे मुझे मिल सकेगी या नहीं ?

वास्तव में वही स्त्री पति-प्रेम में अनुरक्त कहलाती है, जो पति के धर्म-कार्य आदि सभी में सहायक होती है । गहने-कपड़े पाने के लिये तो सभी स्त्रिया प्रीति प्रदर्शित करती हैं, मगर सकट के समय, पति के कन्धे से कन्धा भिड़ा कर चलने वाली स्त्रिया सरा-हनीय हैं । गिरते हुए पति को उठाने वाली और उठे हुए पति को आगे बढ़ाने वाली स्त्री ही पतिपरायण कहलाती है ।

रामचन्द्र जी माता कौशल्या से वन जाने के लिये अनुमति मांगने गए तो कौशल्या अधीर हो उठी । उन्होंने पहले वन के भयानक स्वरूप का स्मरण किया । फिर राम की सुकुमारता का विचार किया । राम की उम्र उस समय सत्ताईस वर्ष की थी । कौशल्या ने सोचा—क्या यह उम्र वन जाने योग्य है ? राजमहल में सुमन-सेज पर सोने वाला सुकुमार राम वन की ककरीली, पथ-रीली और कटकमयी भूमि पर कैसे सोएगा ? कहा यहाँ के षट्स भोजन और कहा वन के फूल । वन में इसका निर्वाह कैसे होगा ? किस प्रकार सर्दी, गर्मी, और वर्षा का कष्ट सहा जायगा ?

राम ने बड़ी सरलता और मिठास से माता को समझाया—

माता ! जो पुत्र माता—पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, वह पुत्र नहीं है । और फिर मैं कैसे माता को एक बार महाराज के युद्ध में प्राण बचाने के महान् कार्य का पुरस्कार देने जा रहा हूँ । अतएव आप अपनी आँखों के आसू पोछ डालो और मुझे विदा दो । हर्ष के समय विषाद मत करो । ससार का ऐसा ही स्वरूप है । सयोग वियोग के अवसर आते ही रहते हैं । इन प्रसंगों के आने पर हर्ष—विषाद न करने में ही भलाई है ।

राम के ये वचन कौशल्या के मोह को बाण की तरह लगे । उन्होंने सोचा—राम ठीक तो कहता है । जब पुत्र पिता की आज्ञा और धर्म का पालन करने के लिए उद्यत हो रहा हो, तब माता के शोक का क्या कारण है ? ऐसा करना माता के लिए दूषण है । स्त्री-धर्म के अनुसार पति ने जो वचन दिया है, वह पत्नी ने भी दिया है । फिर मुझे शोक क्यों करना चाहिए ?

इस प्रकार विचार कर कौशल्या ने कहा—वत्स ! मैं तुम्हारा कहना मम भ गई । मैं आज्ञा देती हूँ । वन तुम्हारे लिए मंगल-मय हो । तुम्हारा मनोरथ पूरा हो ।

पुत्र ! अभी तू नाम से राम है । अब सच्चा राम बन । अब तेरा नाम सार्थक होगा । तू जगत् के कल्याण में अपना कल्याण और जगत् की उन्नति में अपनी उन्नति मानना । तेरा पक्ष सिद्ध हो । तू विघ्न आने पर भी बैयं से विचलित न होना । प्रसन्न होकर तू वन जा । मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है । इस विशाल विश्व का प्रत्येक प्राणी तेरा ही, तू सबको अपना आत्मीय समझे, तभी तू मेरा होगा । लेकिन आजकल क्या होता है,—

मात कहे मेरा पूत सपूता, बहिन कहे मेरा भैया ।
घर की पत्नी यो कहे, सब से बड़ा रुपैया ॥

वेटा चाहे अनीति करे, अधर्म करे, भूठ-कपट का सेवन करे, अगर वह रुपये ले आता है तो अच्छा है, नहीं तो नहीं । ऐसा मानने वाले लोग वास्तव में मा-बाप नहीं किन्तु अपनी सतान का शत्रु हैं । ससार में जहाँ पुत्र को पाप करते देवकर प्रसन्न होने वाले मा-बाप मौजूद हैं, वहाँ ऐसे मा-बाप भी मिल सकते हैं, जो पुत्र की धार्मिकता की बात सुनकर प्रसन्न होते हैं । पुत्र जब कहता है—आज मेरे ऊपर ऐसा सकट आ गया था । मैं अपने शत्रु से इस प्रकार बदला ले सकता था पर मैंने फिर भी धर्म नहीं छोड़ा । मैंने अपने शत्रु की इस प्रकार की सहायता की । ऐसी बातें सुनकर प्रसन्न होने वाली कितनी मानाए है ?

राम और कौशल्या की बात सीता भी सुन रही थी । वह नीची दृष्टि किये सलज्ज भाव से वही खड़ी थी । माता और पुत्र का वार्तालाप सुनकर उसके हृदय में न जाने कैसा तूफान आया होगा । सीता की सास उसके पति को वन जाने के लिये आशीर्वाद दे रही है, यह देखकर सीता को प्रसन्न होना चाहिये या दुःखी ? अगर आज ऐसी बात हो तो वह कहेगी—यह कैसी अभागिनी सास है, जो अपने बेटे को ही वन में भेजने को तैयार हो गई है । मैं यह समझती थी कि यह वन जाने से रोकेगी पर यह तो उल्टा आशीर्वाद दे रही है । मगर सीता ने ऐसा नहीं सोचा । सीता में कुछ विशेषताएँ थीं और उन्हीं विशेषताओं के कारण राम से भी पहले उसका नाम लिया जाता है । पर आज सीता के आदर्श को हृदय में उतारने वाली स्त्रियाँ मिलेंगी ? फिर भी भारतवर्ष का सौभाग्य है कि यहाँ के लोग सीता के चरित्र को बुरा नहीं समझते । बुरे से

बुरा आचरण करने वाली नारी भी सीता के चरित्र को अच्छा समझती है ।

सीता मन ही मन कहती है—आज प्राणनाथ वन को जा रहे हैं । क्या मेरा भी इतना पुण्य है कि मैं भी उनके चरणों में आश्रय पा सकूँ ?

पति को प्राणनाथ कहने वाली स्त्रियाँ तो बहुत मिल सकती हैं मगर इसका मर्म सीता जैसी विरली ही जानती है । पति का वन जाना सीता के लिये सुख की बात थी या दुख की ? यों तो पत्नी को छोड़कर पति का जाना पत्नी के लिये दुःख की बात ही है, पर सीता को दुःख का अनुभव नहीं हो रहा है । उसकी एक मात्र चिन्ता यह है कि क्या मेरा इतना पुण्य है कि मैं भी पतिदेव की सेवा में रह सकूँ ? सीता के पास विचार की ऐसी सुन्दर सम्पत्ति थी । यह सम्पत्ति सभी को सुलभ है । जो चाहे, उसे अपना सकता है । जो ऐसा करेगा वही सुकृतशाली होगा ।

सीता सोचती है—मेरे पतिदेव तो राज्य त्याग कर वन जा रहे हैं । वे अपनी माता की इच्छा और पिता की प्रतिज्ञा पूरी करने वन जाते हैं, लेकिन हे सीता ! तेरा भी कुछ सुकृत है या नहीं ? क्या तेरा इतना सुकृत है कि तेरा और प्राणनाथ का साथ हो सके ? तूने प्राणनाथ के गले में वरमाला डाली है, पति के साथ विवाह किया है, उनके चरणों में अपने को अर्पित कर दिया है, इतने दिन उनके साथ ससार का सुख भोगा है तो क्या तेरा ऐसा भाग्य नहीं कि वन में जाकर तू उनका साथ दे सके ?

सीता सोचती है—मैं राम के साथ भोग-विलास करने के लिये नहीं ब्याही गई हूँ । मेरा विवाह राम के धर्म के साथ हुआ

है । ऐसी दशा में क्या राम अकेले ही वन जाकर धर्म करेंगे ? क्या मैं उस धर्म का सहयोग देने से वंचित रहूंगी ? अगर मैं शरीर सहित प्राणनाथ के साथ न रह सकी तो मेरे प्राण अवश्य ही उनके साथ रहेंगे । मुझमें इतना साहस है कि अपने प्राणों को शरीर से अलग कर सकती हूँ । अगर राजमहल के कारागार में मुझे कैद किया गया तो निश्चित रूप से मेरा निर्जीव शरीर ही कैद रहेगा । प्राण तो प्राणनाथ के पास उड़कर पहुँचे बिना नहीं रहेंगे ।

प्राणनाथ को वन जाने की अनुमति मिल गई है और मुझे अभी प्राप्त करनी होगी । सासजी की अनुमति लिये बिना मेरा जाना उचित नहीं है । सासजी से अनुमति लूँगी । जब उन्होंने पुत्र को आज्ञा दी है तो पुत्रवधू को भी देंगी ही ।

सीता सोचती है—प्राणनाथ का वन जाना मेरे लिये गौरव की बात है । उनके विचार इतने ऊँचे और उनकी भावना इतनी पवित्र है, इससे प्रगट है कि उनमें परमात्मिक गुण प्रगट हो रहे हैं । मैंने विवाह के समय इन्हें दूसरे रूप में देखा था । आज दूसरे ही रूप में देख रही हूँ ।

रामचन्द्र जी ने कौशल्या को प्रणाम किया और विदा लेने लगे । तब पास ही में खड़ी सीता भी कौशल्या के पैरों पर गिर पड़ी । सीता को पैरों के पास गिरी देखकर कौशल्या समझ गई कि सीता भी इस पिंजरे से बाहर जाना चाहती है, जिसे राम ने तोड़ा है ।

फिर कौशल्या ने सीता से कहा—वह तुम चंचल क्यों हो ?

सीता—माता ! ऐसे समय चंचल होना स्वाभाविक ही है । आपके चरणों की सेवा करने की मेरी बड़ी साध थी । वह मन

की मन मे ही रह गई । कोन जाने अब कब आपके दर्शन होंगे ?

कौशल्या—क्या तुम भी वन जाने का मनोरथ कर रही हो?

सीता—हा मा ! यही निश्चय है । 'जिसके पीछे यहा आई हूँ, जब वही वन जा रहे हैं तो मैं किस प्रकार यहा रहूंगी ? जब पति वन मे हो तो पत्नी राजमहल मे रहकर अर्धाङ्गिनी कैसे कहला सकती है ?

सीता की बान से कौशल्या की आँखें भर आई । राम तो ठीक, पर यह राजकुमारी सीता वन मे कैसे रहेगी ? फिर सीता सरीखी गुणवती वधू के वियोग से सास को शोक होना स्वाभाविक ही था । कौशल्या ने सीता का हाथ पकडकर अपनी ओर खींच कर उसे बालक की तरह अपनी गोद मे ले लिया । अपनी आँखो से वह सीता पर इस तरह अश्रुपात करने लगी, जैसे उसका अभिषेक कर रही हो । थोडी देर बाद कौशल्या ने कहा—पुत्री, क्या तू भी मुझे छोड जायगी ? तू भी मुझे अपना वियोग देगी ? राम को तो अपना धर्म पालन करना है, उन्हें अपने पिता के वचन की रक्षा करनी है, इसलिए वन को जाते हैं पर तुम क्यों जाती हो ? तुम पर क्या ऋण है ?

सीता इस प्रश्न का क्या उत्तर देती ? वह यही उत्तर दे सकती थी कि मैं राम के रग मे रगी हूँ । पति जिस ऋण को चुकाने के लिए वन जाते हैं, क्या वह अकेले उन्ही पर है ? नहीं, वह मुझ पर भी है । जब मैं उनकी अर्धाङ्गिनी हूँ तो पति पर चढा ऋण पत्नी पर भी है । पर सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया । वह मौन रही ।

कौशल्या समझा—बुझाकर सीता का राम—रग उतारना चाहती

है पर वह सीता जो ठहरी । रग उतर जाता तो सीता ही नहीं रहती । दूसरी कोई स्त्री होती तो इस अवसर से लाभ उठाती । वह कहती—मैं क्या करूँ ? मैं तो जाने को तैयार थी मगर सासजी नहीं जाने देती । सास की बात मानना भी तो बहू का धर्म है । पर सीता ऐसी स्त्रियो में नहीं थी ।

कौशल्या ने सीता से कहा—बहू, विदेश प्रिय नहीं है । प्रवास अत्यन्त कष्टकर होता है । फिर वन का प्रवास तो और भी कष्टकर है । तू किसी दिन पैदल नहीं चली । अब काटो से परिपूर्ण पथ पर तू कैसे चल सकेगी ? तेरे सुकुमार पैर ककरो और काटो का आघात कैसे सह सकेंगे ?

आप सीता को कोई गुडिया न समझें, जो चार-कदम भी पैदल नहीं चल सकती । उसके चरित पर विचार करने से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि वह सुख के समय पति से पीछे और दुःख में पति से आगे रही थी । अतएव उसे कायर नहीं समझना चाहिये ।

सब ही बाजे लश्करी
 सब ही लश्कर जाय ।
 सेल धमाका जो सहै,
 सो जागीरी खाय ॥
 गलियारा फिरता फिरे,
 बांध ढाल तलवार
 शूरा तब ही जानिये ।
 रण बाजे भकार ॥

स्त्रिया कहती हैं—हमें कायर तभी समझना जब हम दुःख-

सुख में आगे न रहे । पति के आगे रहने वाली स्त्रियाँ भारत में कम नहीं हुई हैं । सलूम्वर की रानी ने तो पति से पहिले ही अपना सिर दे दिया था । उसने कहा था—आपको मेरे शरीर पर मोह है तो पहले मेरा ही सिर ले लो । जो वीरांगना हसती-हसती पति के लिये अपना सिर दे सकती है उसे कौन कायर कह सकता है ? वीरांगना कहती है—हम सुख के समय ही कायर और सुकुमार हैं । सुख के समय ही हम सवारी पर बैठकर चलती हैं । लेकिन दुख के समय हम पति से आगे रहती हैं । पति जो कष्ट उठाता है, उससे अधिक कष्ट उठाने के लिये तैयार रहती हैं ।

कौशल्या सीता को कोमलांगी समझकर वन जाने से रोकना चाहती हैं । वह कहती हैं—हे राम, मैं तुमसे और सीता से कहती हूँ कि सीता वन जाने योग्य नहीं है । मैंने सीता को अमृत की जड़ी की तरह पाला है । वह वन रूपी विषकटक में जाने योग्य नहीं है । यह राजा जनक के घर पलकर मेरे घर में आई है । जिसने जमीन पर पैर तक नहीं रखा, वह वन में पैदल कैसे चलेगी ? यह किरात-किशोरी अर्थात्-भील की लडकी नहीं है और न तापस-नारी है, जो वन में रह सके । दाख का कीड़ा पत्थर में नहीं रह सकता । यह मेरी नयन-पुतली है, जो तनिक भी आघात नहीं सह सकती ।

कौशल्या का कथन चाहे ममता के स्रोत से निकला हो मगर सीता के लिए वह परीक्षा है । अब सीता के राम-रस की परीक्षा हो रही है ।

कौशल्या कहती हैं—जंगल बड़ा दुर्गम प्रदेश है । यहाँ थोड़ी दूर जाने पर भी जल की भारी वाली दासी साथ रहती है पर

वहाँ दासी कहाँ ? वहाँ तो प्यास लगाने पर पानी भी मिलना कठिन है । जब गरम हवा चलेगी तब मुह सूख जायगा । ऊपर से घूप भी तेज लगेगी, उस समय पानी कहाँ सुलभ होगा ? जंगल में पड़ाव नहीं है कि पानी मिल सके । इस प्रकार तू प्यास के मारे मरेगी और राम की परेशानी बढ़ जाएगी । यहाँ तुझे मेका मिष्ठान मिलता है, वहाँ कडुवे-खट्टे फल भी सुलभ नहीं होंगे । सीता, तू भूख-प्यास आदि का यह भयकर कष्ट सहन कर सकेगी ?

वहाँ न महल है, न गरम कपड़े हैं और न सिंगड़ी का ताप है । चलते-चलते जहाँ रात हो गई वही चसेरा करना पड़ता है । यही नहीं, जंगल में बाघ, चीता, रीछ, सिंह आदि जिसक जानवर भी होते हैं । तू उनके भयकर शब्दों को कैसे सुन सकेगी ? तुझे कभी कठोर शब्द तो सुना ही नहीं है ।

सीता सास की बातें सुनकर तनिक भी विचलित नहीं हुई । उसने सोचा—यह तो मेरे राम-रस की परीक्षा हो रही है । अगर इसमें मैं उत्तारण हो गई तो मेरा मनोरथ पूरा हो जायगा ।

सीता के शरीर पर हाथ फेरते हुए कौशल्या कहने लगी—देखती नहीं, तेरा शरीर कितना कोमल है । तू बचपन से कोमल शय्या पर सोई है । लेकिन वन में शय्या कहाँ ? घरती पर सोने में तुझे कितना कष्ट होगा ? उस समय राम के लिए तू भार हो जाएगी । प्रदेश में स्त्रियाँ पुरुष के लिए भार रूप हो जाती हैं । फिर यह तो वन का प्रवास है । स्त्रियाँ घर में ही शोभा देती हैं । जंगल में भटकना उनके बूते का नहीं है ।

माता कौशल्या की बात का राम ने भी समर्थन किया । वह सुनकर मुस्कराते हुए बोले—माता, आप ठीक कहती हैं । वास्तव

मे जानकी वन जाने योग्य नहीं है ।

माता के सामने जानकी के विषय में कुछ कहते हुए राम लज्जित तो हुए लेकिन आपत्तिकाल में सर्वथा चुप भी नहीं रह सकते थे । माता-पिता की मर्यादा को रक्षा करना पुत्र का धर्म है । किन्तु विकट प्रसंग पर उस मर्यादा को कुछ सकीर्ण भी करना पड़ता है ।

राम सीता से कहने लगे—सुकुमारी ! वैसे मैं तुम्हें विलग नहीं करना चाहता पर मैं मातृभक्त हूँ । अतएव मैं कहता हूँ कि तुम्हें घर पर रह कर ही माता की सेवा करनी चाहिए । मैंने तुम्हें जितना समझ पाया है, उसके आधार पर कह सकता हूँ कि तुम शक्ति और सरस्वती हो । मैं तुम्हारी शक्ति को जानता हूँ । इसलिये तुम घर पर रहो । मेरे वियोग के कारण जब माता दुःखी हो तब तुम उन्हें सान्त्वना देना । मुझ पर पिता का ऋण है इसलिये मेरा वन जाना आवश्यक है । तुम्हारे ऊपर कोई ऋण नहीं अतएव तुम्हारा जाना आवश्यक नहीं । इसके अतिरिक्त मेरी इच्छा भी यही है कि तुम घर पर रहोगी तो स्वयं सुखी रहोगी और माता भी सुखी रह सकेंगी । अगर तुम मेरी सेवा के लिये वन जाना चाहती हो तो माता की सेवा होने पर मैं अपनी सेवा मान लूँगा । इतने पर भी हठ करोगी तो कष्ट उठाना पड़ेगा । हठ करने वाले को सदा कष्ट ही भोगना पड़ता है । इसलिये तुम मेरी और माता की बात मान जाओ । वनवास कोई साधारण बात नहीं है । वन में बड़े-बड़े कष्ट हैं । हमारा शरीर तो वज्र के समान है । वैरियो के सामने युद्ध करके हम मजबूत हो गए हैं । लेकिन तुमने घर के बाहर कभी पैर भी रखा है ? अगर नहीं तो मेरी समझ मत करो । वन में भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि के दुख अभी माता बतला

चुकी हैं । मैं अपने साथ एक पैसा भी नहीं ले जा रहा हूँ कि उससे कोई प्रबन्ध कर सकूँगा । राजा का कोई काम न करना फिर भी राज्य सम्पत्ति का उपयोग करना मैं उचित नहीं समझता । इस स्थिति में तुम्हारा चलना सुविधाजनक न होगा ।

मैंने बल्कल-वस्त्र पहने हैं । वन जाकर मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए सात्विक साधन ही काम में लूँगा । मैं वन-फल खाकर भूमि पर सोऊँगा । वृक्ष की छाया ही मेरा घर होगी या कोई पर्णकुटी बनाकर कहीं रहूँगा । तुम यह सब कष्ट सहन नहीं कर सकोगी ।

राम बड़ी दुविधा में पड़े हैं । एक ओर सीता के प्रति ममता के कारण उसके कष्टों की कल्पना करके और माता को अकेली न छोड़ जाने के उद्देश्य से वह सीता को साथ नहीं ले जाना चाहते, दूसरी ओर सीता की पति-परायणता देख, वियोग उसके लिए असह्य होगा, यह सोचकर वह उसे छोड़ जाना भी नहीं चाहते । फिर भी वह यह चाहते हैं कि सीता वन के कष्टों के विषय में धोखे में न रहे । इसीलिए सारे कष्टों को उन्होंने सीता के सामने रख दिये ।

राम और कौशल्या ने सीता को घर रहने के लिए समझाया । उनकी बातें सुनकर सीता सोचने लगी—यह एक विघट प्रसंग है । अगर मैं इस समय लज्जा से चुर रह जाऊँगी और घर में ही बैठी रहूँगी तो यह मेरे लिये स्त्री-धर्म का नाश करना होगा । इस प्रकार विचार कर और जी कड़ा करके सीता ने राम से कहा—प्रभो ! आपने और माता जी ने वन के कष्टों के विषय में जो कुछ कहा है, सब ठीक है । आपने वन के कष्ट बता दिये सो भी अच्छा

किया । लेकिन मैं हठ के कारण वन नहीं जा रही हूँ । आप विश्वास कीजिये कि मैं वन के कष्टों से भयभीत नहीं होती । बल्कि यह सुनकर तो वन के प्रति मेरी उत्सुकता और बढ़ती जा रही है । मुझे अपने साहस और धैर्य की परीक्षा देनी है और मैं उस परीक्षा में अवश्य सफल होऊँगी ।

मैं सुख में तो आपके साथ रही हूँ तो क्या दुःख के समय किनारा काट जाऊँ ? सुख के साथी को दुःख में भी साथी होना चाहिये । जो ऐसा नहीं करता वह सच्चा साथी नहीं, स्वार्थी है । पत्नी पति के सुख-दुःख की सगिनी है । आप मुझे वन के कष्ट बताकर वन जाने से रोक रहे हैं, मगर क्या मैं आपके सुख की ही साथिन हूँ ? क्या मुझे स्वार्थपरायण बनना चाहिये ? नहीं, मैं दुःख में आपसे आगे रहने वाली हूँ ।

राम का ऐसा पक्का रंग सीता पर चढ़ा था कि स्वयं राम के छुटाए भी न छूटा । राम सीता को वन जाने से रोकना चाहते थे, पर सीता नहीं रुकी । वास्तव में राम-रंग वह है, जो राम के घोने से भी नहीं धुलता ।

सीता कहती हैं—प्राणनाथ ! जान पड़ता है, आज आप मेरी ममता में पड़ गए हैं । मेरे मोह में पड़कर आपने जो कहा है उसका मतलब यह है कि मैं अपने धर्म का और अपनी विशेषता का परित्याग कर दूँ । यद्यपि आपके वचन शीतल और मधुर हैं लेकिन चकोरी के लिये चन्द्रमा की किरणों भी दाह उत्पन्न करती हैं । वह तो जल से ही प्रसन्न रहती है । स्त्री का सर्वस्व पति है । पति ही स्त्री की गति है । सुख-दुःख में समान भाव से पति का अनुसरण करना ही पतिव्रता का कर्त्तव्य है । मैं इसी कर्त्तव्य का

पालन करना चाहती हूँ । अगर मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गई तो घृणा के साथ लोग मुझे स्मरण करेंगे । इसमें मेरा गौरव नष्ट हो जायेगा । इसके अतिरिक्त आप जिस गौरव-पूर्ण काम को लेकर और जिस महान् उद्देश्य की सिद्धि के लिये वन-गमन कर रहे हैं क्या उसमें मुझे शरीक नहीं करेंगे ? आप अकेले ही रहेंगे । ऐसा मत कीजिये । मुझे भी उसका थोड़ा-सा भाग दीजिये । अगर मुझे शामिल नहीं करते तो मुझे अर्धाङ्गिनी कहने का क्या अर्थ है ? हा, अगर वन जाना अपमान की बात हो तो भले ही मुझे मत ले चलिए । अगर गौरव की बात है तो मुझे घर ही में रहने की सलाह क्यों देते हैं ? आपका आधा अंग घर में ही रह जायगा तो आप विजय कैसे पा सकेंगे ? आधे अंग से किसी को विजय नहीं मिलती ।

आप वन में मुझे भय हो भय बतलाते हैं मगर आपके साथ तो मुझे वन में जय ही जय दिखलाई देती है । कदाचित् भय भी वहा होगा मगर भय पर विजय प्राप्त कर लेना कोई कठिन बात नहीं और ऐसी विजय में ही सुख का वास है ।

कदाचित् आप सोचते होंगे कि सीता में आत्मबल नहीं है, इस कारण वन उसके लिये कष्टकर होगा । कदाचित् भय वहा होगा मगर अवसर मिलने पर मैं अपना बल दिखलाऊंगी । स्त्री के लिये जितने भी व्रत-नियम हैं और धर्म हैं उनमें से किसी में भी चूक जाऊ तो मैं जनक की पुत्री नहीं । अधिक क्या कहूँ, वस इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं आपकी अर्धाङ्गिनी हूँ, सुख-दुःख की साथिन हूँ । मुझे अलग मत कीजिये । वन के जो कष्ट आप सहेंगे, मैं भी सह लूंगी ॥ कोमलता कठोरता के सहारे और कठोरता कोमलता के सहारे रहती है । डाली के बिना पत्ती और पत्ती के बिना डाली नहीं रह सकती । दोनों का अस्तित्व सापेक्ष है ॥ मैं

माता जी से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि वे मुझे निस्संकोच आज्ञा दें । स्त्री के हृदय को स्त्री जल्दी और खूब समझ सकती है । इससे ज्यादा निवेदन करने की आवश्यकता ही नहीं है ।

सीता सोचती है—जहाँ पति हैं, वहाँ सभी सुख हैं । जहाँ पति नहीं; वहाँ दुःख ही दुःख है । पति स्वयं सुखमय है । उनके वियोग में सुख कहा ?

सीता फिर बोली—आप वन में सताप कहते हैं पर वहाँ पाप तो नहीं है ? जहाँ पाप न हो, वह सताप-साप ही नहीं है, वह तो आत्मशुद्धि करने वाला तप है । आप भूख-प्यास का कष्ट बतलाते हैं लेकिन स्त्रियाँ इन कष्टों को कष्ट नहीं गिनती । अगर हम भूख-प्यास से डरती तो पुरुषों से अधिक उपवास न करती । भूख सहने में स्त्रियाँ पक्की होती हैं ।

सीता की बातें सुनकर कौशल्या सोचने लगी—सीता साधारण स्त्री नहीं है । इसका तेज निराला है । यह साक्षात् शक्ति है । राम और सीता मिलकर जगत् का कल्याण करेंगे । जगत् में नया आदर्श रखने के लिए इनका जन्म हुआ है । अतएव सीता को राम के साथ जाने की अनुमति देना ही ठीक है ।

सीता की बातों से प्रभावित होकर कौशल्या ने सीता को आशीर्वाद दिया—बेटी, जब तक गंगा और यमुना की धारा बहती है तब तक तेरा सौभाग्य अखण्ड रहे । मैंने समझ लिया कि तू मेरी ही नहीं पर सारे ससार की है । तेरा चरित्र देखकर ससार की स्त्रियाँ सती बनेंगी और इस प्रकार तेरा सौभाग्य अखण्ड रहेगा । सीते ! तेरे लिये राजभवन और गहन वन समान हो । तू वन में भी मंगल से पूरित हो ।

सीता सास का आशीर्वाद पाकर कितनी प्रसन्न हुई, यह कहना कठिन है । आशीर्वाद देते समय कौशल्या के मन की क्या अवस्था हुई होगी, यह तो कौशल्या ही जानती है या सर्वज्ञ भगवान् जानते हैं । राम और सीता कौशल्या के पैरों पर गिरे । कौशल्या ने अपने हृदय के अनमोल मोती उन पर बिखेर दिये और विदा दी ।

सीता की भावना कितनी पवित्र और उच्च श्रेणी की थी । सीता सच्ची पतिव्रता थी । वह पति की प्रतिज्ञा को अपनी ही प्रतिज्ञा समझती थी । उसने अपने व्यक्तित्व को राम के साथ मिला दिया । सीता का गुण थोड़े आशु में भी जो स्त्री ग्रहण करेगी उसे किसी चीज के न मिलने का या मिली हुई चीज के चले जाने का कभी भी दुःख नहीं होगा ।

स्त्रियों को अगर सीता का चरित्र प्रिय लगेगा तो वे पहिले पतिप्रेम के जल में स्नान करेंगी । पतिप्रेम के जल में किस प्रकार स्नान किया जाता है, यह बात सीता के चरित्र से समझ में आ सकती है । राम से पहिले सीता का नाम लिया जाता है । सीता ने यदि पतिप्रेम-जल में स्नान न किया होता और राजभवन में रह जाती तो उसका नाम आदर से कौन लेता ?

सीता ने अपने असाधारण त्यागमय चरित्र के द्वारा स्त्री-समाज के सामने ऐसा उज्ज्वलता का आदर्श उपस्थित कर दिया, जो युग-युग में नारी का पथ प्रदर्शन करेगा । पथ-भ्रष्ट स्त्रियों के लिये यह महान् उत्सर्ग बड़े काम का सिद्ध होगा ।

एक आजकल की स्त्रियाँ हैं कि जिन्हे वन का नाम लेते ही खुशार चढ़ आता है । सीता ने वन जाकर स्त्रियों को अवला कहने वाले पुरुषों को एक प्रकार से चुनौती दी थी । उसने सिद्ध किया

है कि स्त्रिया शक्ति हैं । सीता के द्वारा प्रदर्शित पथ पर स्त्रियो को चलना चाहिये ।

सीता का पथ कौन-सा है ? कैसा है ? इसका उत्तर देना कठिन है । पूरी तरह उस पथ का वर्णन नहीं किया जा सकता । एक कवि ने कहा है—

बेना आपणो बनाव,
घणा मोल को करां ।
पैली आपणी सत्यां रा,
पग लागणी करां ॥ बेना० ॥
पति-प्रेम रा पवित्र,
नोर मांय सांपड्यां,
पीर-सासरा रा बखाण रा
सुखेय पैरलां ।
मेहदी राचणी विचार
घरे काम आदरां ॥ बेना० ॥

सीता के रोम-रोम मे पुनीत पतिभक्ति भरी हुई थी । पति-व्रता स्त्री के नेत्रो मे वह शक्ति होती है कि अगर वह किसी को पुत्र की तरह प्रेम की दृष्टि से देख ले तो उसका शरीर वज्रमय हो जाय और यदि क्रोध की दृष्टि से देख ले तो वह भस्म हो जाय ।

जो स्त्री अपने सतीत्व को हीरे से बढकर समझती है, उसकी आखो मे तेज का ऐसा प्रकृष्ट पुञ्ज विद्यमान रहता है कि उसका सामना होते ही पापी की निर्बल आत्मा कापने लगती है ।

पति-पत्नी का मन अगर निष्कपट हो तो एक को दूसरे के मन की बात जान लेना भी कठिन नहीं है ।

सीता की भाति क्या आज की बहिनें सम्पूर्ण विश्व को अपना समझती हैं ? राज्य तो बड़ी चीज है पर आजकल तो क्या तुच्छ से तुच्छ वस्तुओं को लेकर ही देवरानी जेठानी में महाभारत नहीं मच जाता ? भाई-भाई के बीच कलह की बेल नहीं बो देती ? क्या जमाना था वह कि जब सीता इस देश में उत्पन्न हुई थी । सीता जैसी विचारशील सती के प्रताप से यह देश धन्य हो गया ।

कुलीन स्त्रियाँ, जहां तक सम्भव होता है, भाई-भाई में विरोध उत्पन्न नहीं होने देती । यही नहीं वरन् किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुए विरोध को भी शांत करने का प्रयत्न करती हैं । पतिव्रता नारी अपने पति को शरीर से भी अधिक मानती है । पति के प्रेम से प्रेरित होकर तो वह अपने शरीर की हड्डी—चमड़ी भी खो देती है लेकिन पति का प्रेम नहीं खाती ।

कोई महिला कुचाल चलते हुए भी पतिव्रता बनने का ढोंग कर सकती है और अपने पति की आखों में धूल भोक सकती है पर यह चालाकी ईश्वर के सामने नहीं चल सकती । पति हृदय की बात नहीं जानता मगर ईश्वर मनुष्य के हृदय को भी जानता है । वह सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है । जो उसको धोखा देने की कोशिश करेगी वह स्वयं धोखे की शिकार होगी ।

परम पिता के पास अच्छी या बुरी नारियों का इतिहास जैसा का तैसा पहुँच जाता है । सती स्त्रियों के हृदयोद्गार कितनी शीघ्रता से ईश्वर के पास पहुँचे हैं, इसके उदाहरण भी कम नहीं ।

सीताहरण से रावण के वश का नाश हो गया । चित्तौड़

की राजपूत-सतियों की हृदयाग्नि ने मुगल वंश का इस तरह नाश किया कि आज उनके नाम पर रोने वाला भी नहीं है ।

द्रौपदी चौर-हरण के कारण ही कौरव वंश का नाश हुआ । द्रौपदी का चरित्र जिसे विस्तार से देखना हो, उसे महाभारत में देखना चाहिए । सीता का पतिव्रत कुछ कम नहीं । उसका सतीत्व बड़ा ही जाज्वल्यमान है, पर द्रौपदी भी कुछ कम नहीं थी । वह एक प्रखर नारी थी । सीता सौम्यमूर्ति थी । द्रौपदी शांति का अवतार थी पर भीष्म पितामह आदि महापुरुषों के सामने भी भाषण देने वाली थी । वह वीरागना का काम पड़ने पर युद्ध-शिक्षा देने से भी नहीं चूकती थी ।

चन्दनबाला को ही देखिये । राजकुमारी होकर बिक जाना, अपने ऊपर आरोप लगने देना, सिर मुड़वाना, प्रहार सहन करना, क्या साधारण बात है ? तिस पर उसे दूधकडी-वेडी डाली गई और वह भौरये में बन्द कर दी गई । फिर भी धन्य है चन्दनबाला महासती को, जो मुस्कराती ही रही और अपना मन मैला न होने दिया ।

सचमुच स्त्रियां वह देवी हैं, जिनके सामने सब लोग सिर नमाते हैं और आज ऐसी ही देवियों, वीर माताओं, वीर पत्नियों और वीर वहिनो की आवश्यकता है । लेकिन यह भी दृढ़ सत्य है कि स्त्रियों का निरादर करके ऐसी माताएं और वहिनें नहीं बना सकते बल्कि उनका आदर करके ही बना सकते हैं ।

पति और पत्नी का दर्जा बराबर है । तथापि दोनों में जो अधिक बुद्धिमान् हो, उसकी आज्ञा कम बुद्धिमान् को माननी चाहिये । करने से ही गृहस्थी में सुख-शांति रह सकती है क्योंकि

पति अगर स्वामी है तो स्त्री क्या स्वामिनी नहीं ? पति अगर मालिक कहलाता है तो पत्नी क्या मालकिन नहीं कहलाती ?

इसी तरह स्त्रियों के लिये अगर पतिव्रत धर्म है तो पुरुषों के लिये पत्नीव्रत धर्म क्यों नहीं ? धनवान् लोग अपने जीवन का उद्देश्य भोगविलास करना समझते हैं। स्त्री मर जाए तो भले मर जाए, पैसे के बल पर वे दूसरी शादी कर लेंगे। इस प्रकार एक पत्नीव्रत की भावना न होने से अनेक स्त्रियाँ पुरुषों की लोलुपता की शिकार होती हैं।

आज के पति धर्म-पत्नी को भूल रहे हैं। इसी कारण ससार में दाम्पत्य जीवन दुःखपूर्ण दिखाई देता है। आज साधारण तौर पर यह रिवाज चल पड़ा है कि पति एक पत्नी के मर जाने पर दूसरी और दूसरी के मर जाने पर तीसरी ब्याह लाता है। मगर यह अन्याय है। पुरुष अपनी स्त्री को तो पतिव्रता देखना चाहते हैं पर स्वयं पत्नीव्रतधारी नहीं बनना चाहते। पुरुषों ने अपनी सुख-सुविधा के अनुकूल नियम बढ लिये हैं। परन्तु शास्त्रकार स्त्री और पुरुष के बीच किसी प्रकार का अनुचित भेद न करते हुए, समान रूप से पुरुष को पत्नीव्रत और स्त्री का पतिव्रत पालने का आदेश देते हैं। शास्त्रकार उत्सर्ग मार्ग के रूप में ब्रह्मचर्य पालने का आदेश देते हैं। अगर पूर्ण ब्रह्मचर्य पालने की शक्ति न हो तो पुरुष को पत्नीव्रत और पत्नी को पतिव्रत पालने को कहते हैं। लेकिन पुरुष अपने आपको स्वपत्नी सन्तोषव्रत से मुक्त समझते हैं और सिर्फ पत्नी से स्वपति-सन्तोषव्रत का पालन कराना चाहते हैं। वे यह नहीं सोचते कि जब हम अपने व्रत का पालन नहीं करते तो स्त्री से यह आशा कैसे रख सकते हैं कि वह अपने व्रत का पालन करे ही। अतएव पुरुषों और स्त्रियों के लिये उचित मार्ग यही है कि दोनों

अपने-अपने व्रत का पालन करें । जो व्रत का भली-भाँति पालन करता है, उसका कल्याण अवश्य होता है ।

वे मनुष्य वास्तव में धन्य हैं, जो सौन्दर्यमूर्ति, नवयौवना स्त्री को देखकर भी विचलित नहीं होते किन्तु अपने निज स्वरूप में स्थिर रहते हैं । उनको कवि ने तो भगवान् की उपमा दे दी ही है किन्तु विचार करते हुए यह उपमा अतिशयोक्ति नहीं है । क्योंकि इन्द्र, चन्द्र, नागेन्द्र और नरेन्द्र भी जिसकी आख के इशारे पर नाचते रहते हैं, उस मनोहरा स्त्री को देखकर जो क्षुब्ध नहीं होते, वे मनुष्य तो क्या देवों के भी पूज्य हैं और ससार में ऐसे महापुरुष तो बहुत ही कम हैं । जघन्य पुरुष पत्नी होते हुए भी किसी रूपवती को देखकर और उसे अधीन करने के लिए आकाश-पाताल एक कर डालते हैं और उचित अनुचित सभी उपाय काम में लेते हैं । न बोलने जैसे वचन बोलते हैं और स्त्री के दास होकर रहना भी स्वीकार करते हुए नहीं सकुचाते । कामान्ध मनुष्य यह नहीं सोचता कि मैं कौन हूँ ? किस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ ? मेरी व मेरे खानदान की प्रतिष्ठा कैसी है ? और मैं यह क्या कर रहा हूँ ? मैंने जब विवाह किया था, तब अपनी पत्नी को मैंने क्या-क्या अधिकार दिये थे ? उसे क्या-क्या विग्राम दिया था और अब उसका हक, उसका अधिकार दूसरी का देने का मुझे क्या हक है ?

यह उचित और अनुचित रीति में उसे लालच और विश्वास देकर अपनी तरफ का करने की चेष्टा करता है । हर तरह लाचारी-आधीनता भी करता है परन्तु जो चतुर स्त्री होती है, वह उसके दम्भ में लड़ी जाती और अपने जीवन-धर्म एवं प्रतिव्रत धर्म को ही आदर्श मानकर उस लालच-भरे पानी का भी टुकड़ा देती है । किन्तु जो स्त्री विवाह द्वारा है, वे माने में आकर भ्रष्ट हो जाती हैं । वे न

घर की रहती हैं, न घाट की ।

४-पतिव्रता का आदर्श

गुजंर सम्राट् महाराजा सिद्धराज ने भी एक मजदूरनी के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर क्या-क्या चेष्टाएँ कीं, सो तो 'सती जसमा' पढ़ने से ही मालूम होगा । उसके चरित्र की कथाएँ आज भी गाने बने-बने कर गुजरात भर में घर-घर गाई जा रही हैं ।

गुजरात के पाटन नगर के महाराज सिद्धराज सोलकी ने एक तालाब खुदवाना आरम्भ किया था । उसकी खुदाई के लिये जो मजदूर आए थे, वे जाति के 'भोड' थे । उन्हीं में एक मजदूर टीकम नाम का था, जिसकी पत्नी जसमा थी ।

जसमा युवती थी और साथ-साथ अत्यन्त सौन्दर्यमयी भी थी । तालाब के बाध पर बार-बार मिट्टी ले जाकर ढालती हुई जसमा पर एक दिन महाराज सिद्धराज की नजर पड़ गई और उसे देखते ही प्राणपण से चेष्टा करके वे उसे अपनाने की कोशिश करने लगे ।

तालाब का काम चालू हुए करीब पन्द्रह दिन हो चुके थे । महाराज को जब भी जसमा याद आती, वे तालाब पर पहुँच जाते । इन पन्द्रह दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि जिस दिन महाराज तालाब पर न पहुँचे हो ।

एक दिन महाराज कुछ और जल्दी आ गए । यद्यपि मध्याह्न बीत चुका था परन्तु समय बहुत था । घूँप भी कड़ाके की पड़ रही थी । भोड लोग खुदाई कर रहे थे और उनकी स्त्रियाँ टोकरियो

मे मिट्टी भरकर फँक रही थी । महाराज को ऐसी धूप मे आया देख सभी को आश्चर्य हुआ । कुछ देर तक महाराज इधर-उधर घूमते रहे । आग बरस ही रही थी । महाराज ने मोका पाकर जसमा से पानी मागा ।

जसमा महाराज को इन्कार तो कैसे कर सकती थी ? वह शरमाती हुई पानी का प्याला महाराज के पास लाई ।

महाराज ने पानी पीते-पीते ही कहा—तुम्हारा ही नाम जसमा है ? अचानक महाराज के मुह से अपना नाम सुनकर जसमा शरमा गई । लज्जा की रेखा उसके मुह पर आई और आते ही उसका सौन्दर्य और अधिक खिल उठा । जसमा ने महाराज को तीन-चार बार इस भाँड के नीचे देखा था । उसने संक्षेप मे ही उत्तर दिया—‘जी’ । राजा पानी पी गया और फिर दूसरी बार पानी मागा और साथ ही दूसरा प्रश्न भी किया ।

महाराज—जसमा ! तू ऐसी कड़ी धूप कैसे सहती होगी ?

जसमा—क्या करें महाराज ! हम क्या राजा हैं ? मज-दूरी करते हैं और गुजारा चलाते हैं । जसमा ने पानी का पात्र दूसरी बार देते हुए नजर दूसरी तरफ रखकर जवाब दिया ।

महाराज—परन्तु ऐसी धूप मे ?

जसमा—नही तो पूरा कैसे पडे ? बोलते-बोलते अधिक देरी हो जाने के डर से जसमा ने खुदती हुई जमीन पर दृष्टि डाली और अपने पति को काम करता हुआ देखकर भोली मे सोते हुए बालक को भूला देती हुई चली गई । महाराज देखते रह गए । पर महाराज की इच्छा उसे प्राप्त करने के लिए बलवती हो उठी ।

जिस मनुष्य के हृदय में किसी को देखकर विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे वही धुन लग जाती है कि इसे मैं कैसे प्राप्त करूँ और अपनी प्रेयसी बनाऊँ ? उस लालसा के वेग में वह अपना मापा भी भूल जाता है । अपनी एव पूर्वजों की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रखता हुआ ऐसे प्रपच रचता है, जिन्हें समझना बड़ी ही कठिन बात है । इस फदे में फसा हुआ मनुष्य सभी कुकृत्य कर अपना इहलोक और परलोक दोनों ही बिगाड़ लेता है ।

जिस दिन महाराज ने जसमा के हाथ से पानी पीया था उस दिन के बाद से तो बराबर तालाब पर जाना और प्रसंग पाकर उससे बातचीत कर उसे अपनाता महाराज का ध्येय बन चुका था । एक दिन इसी प्रकार वे पेड़ के नीचे खड़े थे । जसमा ने आकर बच्चे को भुलाया और चलने लगी कि पीछे से धीमी आवाज आई—जसमा ! ' जसमा ने पीछे फिर कर देखा तो महाराज थे । वह चुपचाप खड़ी रह गई ।

महाराज—जसमा ! ऐसी मेहनत करने के लिये तू बनी है, यह मैं नहीं मानता । फिर क्यों इस तरह तू जीवन बरबाद कर रही है ?

जसमा—क्या करें महाराज ! हमारा धन्धा ही ऐसा है, जसमा सकुचाते हुए बोली ।

महाराज—मैं तुम्हारे लिए यह सुविधा किये देता हूँ कि तुम आज से तालाब के किनारे पर बंठी हुई अपने बच्चे का पालन किया करो । मिट्टी मत उठाया करो । मिट्टी उठाने वालों तो बहुत हैं ।

जसमा—भाप मालिक हैं, इसलिये ऐसी कृपा दिखाते हैं

परन्तु मैं बिना मेहनत किये हराम का खाना नहीं चाहती। मेहनत करना मैं अच्छा समझती हूँ।

महाराज—जसमा ! तेरा शरीर अत्यन्त सुकुमार है, मिट्टी ढोने लायक नहीं। इसकी कदर तो कद्रदान ही कर सकता है। तू मिट्टी ढोकर इसका सत्यानाश मत कर।

जसमा—महाराज ! बिना मेहनत किये बैठे-बैठे खाने से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। मुझे भी कोई रोग हो जाए और वैद्य लोग फीस मागे तो हम मजदूर कहाँ से लाए ? हम मजदूरों के पास धन कहाँ है ?

हिस्टीरिया का रोग, जिसे सयानी औरतें भेडा-चेडा कहती हैं और जिसके हो जाने पर अक्सर देवी-देवताओं और पीरों के स्थान पर ले जाना पड़ता है, वह प्रायः परिश्रम न करते हुए बैठे-बैठे खाने से ही होता है। यह रोग जितना गरीब स्त्रियों को नहीं होता उतना धनवान् स्त्रियों को होता है। जहाँ परिश्रम नहीं किया जाता वहाँ यह रोग जल्दी लागू होता है। फिर वैद्यों की हाजरी और देवी-देवताओं की मूर्तों करनी पड़ती है। महाराज, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मेरा काम अच्छी तरह चल रहा है। परिश्रम करने से मेरा शरीर स्वस्थ रहता है। आप फिक्र न करें।

महाराज—जसमा ! मैं फिर कहता हूँ कि तू जंगल में बसने योग्य नहीं है। देख तो, यह तेरा कोमल शरीर क्या जंगल में भटकने योग्य है ? तू मेरे शहर में चल। 'पाटन' इस समय स्वर्ण वन रहा है और मैं तुझे रहने के लिए अत्यन्त सुन्दर जगह दिलाऊँगा।

जसमा समझ गई कि राजा ने पहला दाव न चलने से

दूसरा पासा फँका है और मुझे लोभ दिया जा रहा है ।

जसमा—महाराज, कहा तो यह आनन्ददायक जंगल और कहाँ गन्दा नगर ? जिस प्रकार गर्मी के मारे कीड़े—मकोड़े भूमि में से निकल कर रेंगते हैं, उसी प्रकार शहरों के तग मार्ग में मनुष्य फिरते हैं । वहाँ अच्छी तरह चलने के लिए मार्ग भी तो पूरा नहीं मिलता । जंगल में तो सदा ही मगल है । ऐसी शुद्ध और स्वच्छ वायु और विस्तृत स्थान शहरों में कहाँ है ?

महाराज—जसमा ! तेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है । गवारों को गवारपना ही अच्छा लगता है । इसी से तू ऐसी बातें कर रही है । जंगल की रहने वाली तू शहर का मजा क्या समझे । चल, मैं तुझे बड़े आराम से महल में रखूँगा । महाराज ने डाट-डपट कर फिर लालच दिखाया ।

जसमा—चाहे आप मेरी दिठाई समझें या गवारपन, सच्ची बात तो यह है कि जैसा आपको नगर प्रिय है, वैसा ही मुझे जंगल प्रिय है । शहर के आदमी जैसे मन के मैले होते हैं वैसे जंगल के नहीं । बड़े-बड़े शहर आज पाप के किले बने हैं । चोर जुआरी, व्यभिचारी, नशेवाज आदि—आदि सभी तरह के मनुष्य शहरों में होते हैं । देहातो में ये बातें अधिकांश नहीं होती हैं । यहाँ किसी का सोने—चांदी का जेवर भी पड़ा रह जाय तो देहाती लोग उसके मालिक को ढूँढकर उसे पहुँचाने की चेष्टा करेंगे । यह बात शहरों में नहीं है । शहरों के लोग तो छोटी से छोटी वस्तु के लिये भी परस्पर हत्या करने से नहीं चूकते हैं ।

महाराज—तेरा पति कहा है, जिस पर तू इतना गर्व कर रही है ? जरा मैं भी तो देखूँ, वह कैसा है ?

जसमा—वह जो कमर कस कर काम कर रहा है और जिसके सिर पर फूल का गुच्छा है ।

महाराज—क्या तालाब में ही है ?

‘हा’ कहकर जसमा भूले की तरफ गई और बच्चे को भूला देकर अपने काम में लगने के लिए चली । मगर पीछे से महाराज ने आचल पकड़ रखा था, जिसे देखकर जसमा बोली—महाराज, यह क्या ?

महाराज—क्या वही तेरा पति है ? कहा तू और कहा वह ? कोए के गले में रत्नों की माला ?’ उस मिट्टी खोदने वाले के पीछे तू इतनी इतरा रही है और मेरा निरादर कर रही है । हसनी कोए के पास नहीं सोती । इसलिये हसनी को कोए के पास छोड़ना ठीक नहीं । तू महल में चल । महल में ही तू शोभा देगी । देख । तेरे पति को तेरे ऊपर विश्वास नहीं है । वह तेरी तरफ टेढ़ा-टेढ़ा देख रहा है । उसका देखने का ढंग ही बतला रहा है कि तुझ पर न तो उसका विश्वास ही है और न प्रेम ही । ऐसा आदमी तेरी कदर क्या जाने ? ऐसे अविश्वासी पति के पास रहना क्या तुझे उचित है ?

जसमा—महाराज ! सच्चे को ससार में जरा भी भय नहीं है । मेरे पति का मेरे प्रति पूर्ण विश्वास है । मैं अपने पति के सिवाय अन्यान्य पुरुषों को भाई मानती हूँ । यह अविश्वास तो आप लोगो में होता है । मेरे मन में यदि पति के प्रति अविश्वास हो तो पति को मेरे प्रति अविश्वास हो । मेरा पति मुझे नहीं देख रहा है पर आपकी बिगड़ी हुई दृष्टि को देख रहा है । महाराज, हम तो मजदूर हैं । मिट्टी उठाये बिना काम कैसे चलेगा ? पर

आपके महल में रानियों की क्या कमी है ?

महाराज—पर जसमा ! एक बार तू महल देख तो आ ।

जसमा—महाराज, पाटन के महल में रहने की अपेक्षा मैं अपने भोपड़े को किसी तरह कम नहीं समझती । राजा की रानी होने की अपेक्षा मैं एक ओड़ की स्त्री कहलाना अधिक पसन्द करती हूँ । आप सरीखे का क्या भरोसा ? आज आपने मेरे साथ ऐसी बात की । कल आपकी नजर दूसरी तरफ भुकेगी । यही गति रही तो पाटन के नरेश पर कौन विश्वास करेगा ? इसलिये आप यहाँ से पधारिये और महलों में रहकर अपनी रानियों को ही अपने महल के सुख और वैभव दीजिये । गुजरात के अन्दर ऐसे भी राजा होते हैं, यह आज मालूम हुआ । और जसमा तेजी से चल दी ।

महाराज क्रोधोन्मत्त हो उठे । इसके बाद की कथा तो बहुत लम्बी है । राजा ने ओड़ लोगों पर अनेकों अत्याचार किये । जसमा को कैद किया । फिर अनेको कष्ट सहन करने के बाद एक दिन मौका—पाकर ओड़ लोगों का सरदार और उसकी पत्नी जसमा कुछ लोगो को साथ लेकर भाग निकले । भागने की रातों—रात कोशिश की मगर अनिष्ट तो सिर पर मढ़ा ही रहा था । अतः विपत्ति ने पीछा नहीं छोड़ा । राजा को पता लग गया और वह कुछ सशस्त्र सैनिकों को साथ लेकर इन लोगो के पीछे भागा । कुछ ही दूर जाने पर ये लोग पकड़ लिये गए ।

वीर ओड़ो ने व्यूह रच लिया । बीच में जसमा थी । राजा के सैनिक शस्त्रों से सुसज्जित थे । ओड़ो के पास भी शस्त्र थे पर नाम मात्र के । एक आर्य महिला की प्रतिष्ठा के खातिर उन्होंने अपने मरने का भय और जीवन की आशा छोड़ दी थी ।

महाराज सिद्धराज ने नजदीक जाकर कहा—तुम लोग मरने को तैयार तो हुए हो पर जीना चाहने हो तो जसमा को मुझे सौंप दो और सब चले जाओ । किसी का बाल भी बाका नहीं होगा । पर सब ओडो ने महाराज का तिरस्कार किया ।

सिद्धराज आग-बबूला हो गए और आक्रमण करने का हुक्म दिया । टपाटप निःशस्त्र ओड लोग धरती चाटने लगे । कितने ही मरे और कुछ भाग निकले और अन्त में ओडों का नायक टीकम, जसमा का प्रिय पति भी मारा गया । जीवित रही केवल जसमा ।

सिद्धराज ने हुक्म दिया और सैनिकों ने शस्त्र गिरा दिये । रक्त-रजित भूमि पर जसमा निर्भीक खड़ी थी । महाराज घोड़े से उतर कर जसमा के पास पहुँच गए और बोले—जसमा ।

जसमा—महाराज, यह आशा छोड़ ही दीजिये । आपकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है ।

राजा—जसमा, तू देख तो सही, मेरा दरबार कितना भव्य है । ये महल कैसे बने हुए हैं । कितने अच्छे बाग-बगीचे हैं । तू इन सब की स्वामिनी होगी । महाराज ने लालच दिखाया ।

जसमा—महाराज, जंगल के प्राकृतिक दृश्य के सामने आपके ये बाग-बगीचे सब धूल हैं । जिस तरह सूर्य के सामने तारे काँति-हीन हो जाते हैं, उसी तरह प्राकृतिक जंगल के सामने आपके बगीचे कुछ नहीं । जो जंगल में नहीं रह सकता, वह भले ही बाग में रहे । मुझे तो इन बागों और महलों की जरूरत नहीं है ।

महाराज—जसमा ! तुझ में सोचने, विचारने व अपना लाभालाभ देखने की शक्ति नहीं है । इन महलों में तुझे मदद के

मीठे सुरीले स्वर और गायन की मधुर तान सुनने को मिलेगी ।

जसमा—महाराज ! आपके गायन और बाजो में विष भरा है । मुझे ऐसा स्वर अच्छा नहीं लगता । मेरा मन तो जंगल में रहने वाले मोर, पपीहे और कोयल की आवाजो से ही प्रसन्न रहता है । मेरे कान तो इन्हीं की टेर सुनने को व्याकुल रहते हैं ।

महाराज—जसमा, यहा तू रुखी-सूखी रोटी खाकर शरीर का सत्यानाश करती रहो है । मेरे महलो में चलकर देख, वहां तेरे लिये अनेक तरह के मेवा-मिष्ठान्न तैयार हैं, जिनसे तेरा शरीर चमक उठेगा ।

जसमा—महाराज ! आपके महल का आराम तो आपकी रानियों को ही मुबारिक हो । मैंने तो घाट खा रखी है । मेरे पेट में तो पकवान पच नहीं सकते । मेरे लिये तो राब व दलिया ही अच्छे हैं । महाराज ! आप तो पिता तुल्य हैं, प्रजा के रक्षक हैं । गुर्जर सम्राट् को ऐसा करना शोभा देता है ?

महाराज—जसमा, यह सुनने का मुझे अवकाश नहीं । यह तो मैंने बहुत सुन रखा है । यदि तू हा कहती है तो मैं आनन्द से तुझे महल में रखने को तैयार हूँ, और अगर इन्कार करेगी तो मैं वापिस लौटने वाला नहीं हूँ, तुझे जबर्दस्ती चलना पड़ेगा ।

जसमा—अपना बल आजमा लीजिये । मैं भी देखती हूँ कि आप किस तरह जबर्दस्ती ले चलते हैं । जसमा जोशपूर्वक बोली—महाराज ! कहीं जाकर पाटन की पटरानी तो दूसरी ढूँढ़ो ।

महाराज—जसमा, तुझे खबर है कि तू निशस्त्र है ।

जसमा - कोई परवाह नहीं ।

सिद्धराज चिढ़ गए और सैनिकों की तरफ मुंह कर बोले—
तुम लोग दूर चले जाओ। सैनिकों ने राजा का पालन किया। सिद्धराज
बिलकुल जसमा के पास आए और बोले, क्यों अभी और चमत्कार
देखना है ?

जसमा—महाराज, दूर रहना ।

महाराज—क्यों ?

जसमा—मैं पाटन चलने को तैयार हूँ । जसमा ने युक्ति का
प्रयोग किया ।

सिद्धराज आश्चर्य—मुग्ध हो गया और कहने लगा—पहले
क्यों नहीं समझी ?

जसमा अनुमति करती हुई बोली—परन्तु मुझे पाटन में ले
जाकर करोगे क्या ?

सिद्धराज - गुर्जर देश की महारानी बनाऊंगा ।

जसमा—महारानी ? महारानी तो बनाना अपनी रानी
को, मैं महारानी बनकर क्या करूँगी ? जसमा ने अपनी आँखों
को स्थिर करते हुए कहा और साथ ही महाराज को असावधान
देखकर छलांग मार कर महाराजा के हाथ से कटार छुड़ाने के लिये
हाथ मारा । महाराज जसमा का हाथ अलग करते हैं तब तक तो
कटार जसमा के हाथ में पड़ चुकी थी । वह गरजकर बोली—
महाराज ! चौकना मत, मैं अभी तुम्हारे सैनिकों के देखते-देखते
तुम्हारा खून पी सकती हूँ और तुम्हारे किये का बदला ले सकती
हूँ परन्तु मैं ऐसा करना नहीं चाहती । मैं भले हो विधवा हुई
पर गुर्जरभूमि को विधवा नहीं बनाना चाहती । यह कहने के साथ

ही जसमा कटार चठाती हुई बोली—लो ! जिस रूप के कारण तुमने मेरा परिवार नष्ट किया है, उसका खोखा सम्हालो और जसमा ने कटार हृदय में भोक ली ।

वीरागता सती जसमा ने और कोई उपाय न देखकर वीरता का परिचय देते हुए अपना बलिदान देकर ससार के सामने स्त्रीधर्म का उच्च आदर्श स्थापित किया है ।

जसमा का जीवन तो पवित्र था ही परन्तु उसमें इन्द्रिय-सयम और मनोबल भी उच्च कोटि का था । महाराज ने उसे लुभाने के लिए अनेको प्रयत्न किये । खान-पान, वस्त्राभूषण गान-तान, महलादि के अनेको प्रलोभन दिये परन्तु पतिव्रता इन सब चीजों को अपने जीवन को पवित्र बनाए रखने में विघ्न-स्वरूप समझती है, यह जसमा ने अच्छी तरह बता दिया ।

इसके विपरीत आज की अनेक नारियाँ उत्तम-उत्तम भोजन, उत्तम वस्त्राभूषण, उत्तम रहन-सहन के पीछे बावली होकर मोज-शोक, ऐश-प्राराम को ही सब कुछ समझकर अपने धर्म-कर्म को भूल जाती हैं और अपनी जाति, समाज व देश को कलंकित करने की कोशिश करती हैं । उनके लिए जसमा का चरित्र एक पाठ है, एक उज्ज्वल उदाहरण है । जसमा ने बता दिया है कि छोटी से छोटी जाति में भी नारी सती, पतिव्रता और वीरागता हो सकती है और जब कि छोटी-छोटी जाति में भी ऐसे नारीरत्न होते हैं तो बड़े-बड़े घराने अत्यन्त ऊँचे कहलाने वाले कुल—खानदान हैं, उनमें प्रत्येक नारी को कैसा होना चाहिए, यह स्पष्ट है ।

परन्तु पहले के समय की अपेक्षा भी हमारा आज का जीवन अत्यन्त दूषित हो गया है । उस पर भी शहरो का बातावरण तो

गन्दा है ही पर गाथो मे भी इसका असर होता शुरू हो गया है । पहले जहा किसी गाव के एक घर की लडकी को समस्त गाव वाले अपनी बेटी मानते थे और वहु को अपनी बहू, बहा आज एक ही घर मे भी एक-दूसरे के सम्बन्ध को पवित्र बनाए रखना कठिन हो गया है । फिर भी आज भी सीता, अजना, सावित्री-सरीखी नारिया मिल सकती हैं पर राम, पवन व सत्यवान् जैसे का तो कही दर्शन भी नहीं हो सकता ।

पुरुष जाति मे स्वार्थ की भावना पूर्ण रूप से घर कर गई है । आज का प्रत्येक पुरुष तो अपनी पत्नी को पूर्ण पतिव्रता देखना चाहता है पर अपने लिए पत्नीव्रत का नाम आते ही नाक भौं चढ़ाता है । पत्नी को श्मशान मे फूक कर आ भी नहीं पाते और दूसरी शादी करने के लिए उतावले हो उठते हैं । यह स्वार्थ-वृत्ति नहीं तो और क्या है ? प्राचीन समय मे रामचन्द्र जी ने सीता के अभाव मे किसी तरह भी दूसरी पत्नी न लाकर अश्वमेध यज्ञ मे सीता की स्वर्णमूर्ति बनवा कर ही सीता की पूर्ति की थी, क्योंकि रामचन्द्रजी एक पत्नीव्रत के व्रती थे । उसी प्रकार यदि आज भी पतिव्रत की ही तरह पत्नीव्रत को भी उच्च स्थान नहीं दिया जाता तो स्त्री-पुरुषों का जीवन बहुत आदर्शमय नहीं हो सकता ।

आजकल तो स्त्रियो की समस्या को लेकर भारी आदोलन खडा हो रहा है । स्त्री-सुधार के लिये गर्मगर्म व्याख्यान दिये जा रहे हैं । बड़े-बड़े अखबारों और पुस्तकों मे बहस छिड रही है । स्त्रियो को बराबरी के अधिकार दिलाने को उतावले हो रहे हैं । पर पुरुष यह नहीं देखते कि हम भावनाओं के वेग मे बहकर गलत रास्ते पर जा रहे हैं । स्त्रिया अपने उद्धार-आदोलन से फायदा उठाकर पुरुषों के जुल्मों और भ्रष्टाचारों को गिन-गिन कर नारी

और पुरुष के बीच के अन्तर को और बढ़ाए चली जा रही हैं ।

यह अनुचित है । स्त्रियो को गलत-मार्ग पर चलाने की अपेक्षा उचित यही है कि पुरुष अपने सच्चे कर्तव्य और आदर्श को ख्याल में रखकर राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि को अपने जीवन में पथप्रदर्शक समझें और स्त्रिया सीता, सावित्री, अजना, दम-यन्ती, मीरा आदि को आदर्श बनावें तथा दोनों एक-दूसरे के प्रति मधुरता, सरलता, सहानुभूति भरा व्यवहार रखकर एक-दूसरे के जीवन को ऊँचा उठाए तथा एक-दूसरे के दोषों को निकाल कर गिनाने की अपेक्षा एक-दूसरे की कठिनाइयों, व एक-दूसरे के सुख-दुःख को समझने की चेष्टा करें ।

आजकल का समय कुछ विचित्र-सा ही है । अपने कौटुम्बिक जीवन को मधुर बनाने की तरफ तो किसी का ध्यान नहीं है पर जाति, समाज और देश के उत्थान के लिये सभी प्रयत्न कर रहे हैं । यह तो वही हुम्रा, जैसे जड़ को न सींचकर पत्तियों में पानी देना । इसका नाम उन्नति नहीं है । समाज का उत्थान इस प्रकार नहीं हो सकता । कारण कि जिस नींव पर हम समाजोद्धार के भव्य महल का सुनहरा स्वप्न देख रहे हैं, वह नींव खराब है । समाज की नींव कुटुम्ब है । अनेको समाज-सेवको, नेताओं के घरेलू जीवन अत्यन्त दुःख-पूर्ण होते हैं । पति-पत्नी में जैसा परस्पर सम्बन्ध होना चाहिए वैसा कभी नहीं रहता और यही वजह है कि स्त्री का सहघर्मिणी नाम बिलकुल उल्टा बनता जा रहा है । पुरुष जमाने भर के कामों में इस प्रकार डूबे रहते हैं कि जरा भी वे घर का ख्याल नहीं रखते और स्त्रिया पति का प्रेम न पाकर, बल्कि समानता का खिताब पाकर, पुरुषों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज किया करती हैं ।

समाज की उन्नति की जड़ सुखमय, शान्त और सतोपयुक्त गृह ही है और यह तभी हो सकता है जब कि पति-पत्नी एक-दूसरे के अन्दर खो जाने की कोशिश करें । और एक ही नदी हर घर में इसी प्रकार सुखमय दाम्पत्य जीवन विताने की कोशिश की जाय । एक के ही किये यह नही हो सकता । कहते हैं—

एक बार अकबर ने बावड़ी खुदवाई । पानी उसमें बिलकुल नहीं था । बीरबल ने उसे सलाह दी कि शहर भर से कह दिया जाय कि प्रत्येक व्यक्ति रात को इस बावड़ी में एक-एक घड़ा दूध डाल जाय । ऐसा ही किया गया । शहर भर में मुनादी करवा दी गई कि रात को हर एक को इसमें एक घड़ा दूध छोड़ देना पड़ेगा । रात होने पर प्रत्येक ने सोचा कि सब तो दूध डालेंगे ही, यदि मैं चुपके से एक घड़ा पानी डाल आऊ तो उतने सारे दूध में क्या मालूम पड़ेगा ? सब ने इसी प्रकार किया । सुबह देखा गया तो बावड़ी पानी से भरी थी । दूध का तो नाम भी नहीं था ।

इसी प्रकार पति और पत्नी दोनों के सहयोग से घर का सुधार और सभी घरों से समाज का और समाज से देश का सुधार होना निश्चित है । पर समाज के सुधार से यह तात्पर्य हरगिज नहीं है कि स्त्रियाँ पढ़ लिखकर एकदम ही आप-टूट्ट हो जावें, पुरुषों की गलतियाँ ढूँढ-ढूँढ कर अपनी गलतियों को सुधारने की अपेक्षा बदला लेने की भावना लिये हुए बरावरी का दावा करती जाएँ । नारी घर की देवी है । पुराणादि में पति को देवता बताया गया है, पर इसका यह मतलब नहीं कि पत्नी देवी नहीं है । हमारे गृहों में तो हर बात में पत्नी का महत्त्व और जिम्मेवारी पति से भी अधिक है क्योंकि स्त्री ने ही पुरुष को जन्म दिया है । अतः यह विचार करना कि पुरुष जैसा करते हैं, हम भी वहीं क्यों न

करें, अनुचित है। यह कोई बजह नहीं कि पुरुष गिर गए हैं तो नारियो को भी गिरते ही जाना चाहिये। नहीं, बल्कि यह सोचना चाहिए कि स्त्री ही समाज का निर्माण करने वाली है क्योंकि वह पुरुष का निर्माण करती है। अतः एक पुरुष के ऊँचे उठने अथवा गिरने से समाज में जितनी खराबी नहीं आती, उतनी एक स्त्री के गिरने पर आती है। इसीलिए आज, जबकि पुरुषों ने अपना पुरातन तेज, गौरव खो दिया है, तब तो नारी का अनिवार्य फर्ज है कि वह अपने जीवन को पवित्र रखते हुए अपने त्याग, सेवा कष्टसहिष्णुता आदि से सच्चे नारीत्व का, सच्चे दाम्पत्य का आदर्श उपस्थित कर अपना, अपने पति का, व भागे चलकर अपनी सन्तान का जीवन उज्ज्वल बनाए।

हिन्दू नारी का सारा जीवन ही कष्टसहिष्णुता से भरा हुआ, त्यागमय और सेवामय होता है। दाम्पत्य जीवन से सेवा बड़ी ऊँची और कल्याणकारी वस्तु है। इससे चाहे दूसरो को पूर्ण खुशी न भी हो पर अपना मन स्वयं ही बड़ा पवित्र और निर्मल हो जाता है। दाम्पत्य जीवन को मधुर और सुखी बनाने के लिये अथक परिश्रम और सेवा को जरूरत पड़ती है। उसके बिना नारी का काम नहीं चल सकता। और वह भी सिर्फ पति की ही नहीं अपितु अपने कुटुम्ब की सेवा का भी जबर्दस्त बोझ अकेली नारी के कंधों पर रहता है। पति के सारे कुटुम्ब से कटो-कटो रहने वाली पत्नी भले वही पति की प्रसन्नता के लिए प्रयत्न करती रहे लेकिन उसका वह परिश्रम पति के आनन्द को बढ़ा नहीं सकता। धीरे-धीरे वह पत्नी के प्रति उदासीन होता जायगा और सुखमय दाम्पत्य में भी कलह का अकुर अपनी जड़ जमाने में समर्थ हो जायगा।

अनेको स्त्रिया आजकल इतनी ईर्ष्यालु होती हैं कि अगर घर में उनका पति कमाऊ होता है तो सास-ससुर देवर-जेठ मादि सभी को दिन-रात व्यग-बाणों से छेदा करती हैं, जिसका फल कभी-कभी तो अत्यन्त ही दुःखदायी हो जाता है और दाम्पत्य सुख को एकदम नष्ट कर देता है । इसलिये जरूरी है कि हर पत्नी को सदा यह ध्यान में रखना चाहिये कि सास ने मेरे पति के लिये अनेको कष्ट सहे हैं, उसे जन्म दिया है । अतः पति जैसा भी है, जो कुछ भी कमाता है, उसमें सास का सर्व-प्रथम और बड़ा भारी हिस्सा है । क्योंकि पति को अच्छा या बुरा बनाने का श्रेय भी तो सास को ही है, इसलिये प्रत्येक पत्नी को पति के साथ ही सास ससुर एवं समस्त कुटुम्बी-जनो को सुख पहुँचाने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये, भले ही इसमें स्वयं को कुछ कष्ट हो पर उसे अपने कष्ट की परवाह न करके भी और सबको ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, मन में यही भावना हमेशा रखना व इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये । दाम्पत्य सुख की यह सबसे बड़ी और मजबूत कुंजी है ।

दाम्पत्य सुख में सबसे मुख्य बात यही है कि पति का पत्नी में गहरा स्नेह व पत्नी की पति में अत्यन्त गहरी श्रद्धा हो । ऐसा अगर नहीं होगा तो दम्पती को गृहस्थी में कभी पूर्ण सुख का अनुभव नहीं हो सकता । क्योंकि स्त्री के मन के भाव ही उसे सुखमय या दुःखमय बना सकते हैं । नारी जाति अत्यन्त कोमल और भोली होती है । पति का थोड़ा-सा प्रेम पाने पर ही बहुत अधिक सुख का अनुभव करती है एवं थोड़ा-सा रूखापन पाने पर बहुत अधिक दुःख का । हालांकि वह यह कहती किसी से नहीं, मूक रहकर ही सब कुछ सहन करती है, पर फिर भी मन पर तो सब भावनाओं का असर होता है । इसलिये यह जरूरी है कि प्रत्येक बहिन को इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि मन के बाधे हुए हवाई

किले सभी नहीं बने रहते । अतः मन में कल्पना किये हुए पति, घरद्वार सभी कुछ वैसे ही न मिलने पर भी कभी उद्विग्न और निराश न हो ।

दुख को बहुत कुछ घटाना-बढ़ाना तो मनोभाव पर भी निर्भर है । अतः जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मनोनुकूल वातावरण न मिलने पर भी जो कुछ मिले, उसी के सहारे जीवन निर्माण करने की कोशिश करनी चाहिये । सुख की सबसे बड़ी कुजी सतोष है । सतोष का फल सदा मीठा होता है यह सत्य है कि अधिक सुख प्राप्त करने का यत्न सभी स्त्रियाँ करती हैं पर अधिक सुख न मिलने पर भी जो कुछ मिला है, उस पर सतोष करने वाली स्त्री ही सुखी हो सकती है । किसी भी हालत में हो पर पति के सुख में सुख मानने वाली व हर अवस्था में पति का कल्याण चाहने वाली स्त्री ही सच्चे दाम्पत्य सुख का अनुभव कर सकती है व करा सकती है ।

प्राचीन काल का दाम्पत्य सम्बन्ध कैसा आदर्श था । पत्नी अपने आपको पति में विलीन कर देती थी और पति उसे अपनी अधीनता, अपनी शक्ति, अपनी सखी और अपनी हृदय-स्वामिनी समझता था । एक पति था, दूसरी पत्नी थी, पुष्प स्वामी और स्त्री स्वामिनी थी । एक का दूसरे के प्रति समर्पण का भाव था । वहाँ अधिकारी की भाग नहीं थी, सिर्फ समर्पण था । जहाँ दो हृदय मिलकर एक हो जाते हैं, वहाँ एक को हक मागने का और दूसरे को हक देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । ऐसा आदर्श दाम्पत्य सम्बन्ध किसी समय भारतवर्ष में था । आज विदेशों के अनुकरण पर जहाँ दाम्पत्य सम्बन्ध नाम मात्र का है—भारत में भी विकृति छा गई है । नतीजा यह हुआ कि पति-पत्नी का भ्रत-

भाव नष्ट होता जा रहा है और राजकीय कानूनों के सहारे समा-
नाधिकार की स्थापना की जा रही है । आज की पढ़ी-लिखी स्त्री
कहती है—

मैं अगरेजी पढ़ गई संया ।

रोटी नहीं पकाऊंगी ॥

शिक्षा का परिणाम यह निकला है । पहले की स्त्रियाँ
प्रायः सब काम अपने हाथों से करती थीं । आजकल सभी काम
नौकरो द्वारा कराये जाते हैं । परिणाम यह हुआ कि डाक्टरों की
बाढ़ आ गई और स्त्रियों को 'डाकिन-भूत' लगने लगे । स्त्रियों के
निकम्मे रहने के कारण हिस्टीरिया आदि रोग होते हैं और डाकिन
भूत के नाम पर लोग ठगवाई करते हैं । अगर स्त्री को सही मार्ग पर
चलना है तो इन सब बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा ।

कई एक भोली बहिनें हाथ से पीसने में पाप लगना समझती
हैं और दूसरे से पिसवा लेने में पाप से बच जाने की कल्पना करती
हैं । पीसने में आरम्भ तो होता ही है लेकिन अपने हाथ से यतना
और विवेक से काम किया जाय तो बहुत से निरर्थक पापों से बचाव
भी हो सकता है । शक्ति होते हुए दूसरे से काम कराना, एक
प्रकार की कायरता है और कहना चाहिए कि अपनी शक्ति का
विनाश करना है । इस प्रकार का परावलम्बी जीवन बिताना
अपनी शक्ति की घोर अवहेलना करना है —

पग धरिता संतोष ने बरया ने कडा ।

हिया कंठ में खरा हार नोसर्या धरा ॥

लोक दोई ने सुधार वारा चूड़ला करा ।

मान राखणो बडां रो सिर बोर गूँथ ला ॥बेना०॥

बुद्धिमती स्त्रियां कहती हैं—जिस प्रकार सीता ने पैर के आभूषण उतार दिये हैं, उसी प्रकार अगर हम भी दिखावे के लिये पैर के गहने उतार दें तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। पैर के आभूषण पैर में भले ही पड़े रहे, मगर एक शिक्षा याद रखनी चाहिए। अगर सीता में घँयं और सतोष न होता तो वह वन में जाने को तैयार न होती। सीता में कितना घँयं और कितना सतोष है कि वह वन की विपदाओं की अवगणना करके और राजकीय वैभव को ठुकरा करके पति के पीछे-पीछे चली जा रही है। हमें सीता के चरित्र से इस घँयं और सतोष की शिक्षा लेनी है। ये गुण न हुए तो आभूषणों को धक्कार है।

जहाँ ज्यादा गहने हैं, वहाँ घँयं की और सतोष की उतनी ही कमी है। वन-वासिनी भीलनी पीतल के गहने पहनती है और रूखा-सूखा भोजन करती है, फिर भी उसके चेहरे पर जैसी प्रसन्नता और स्वस्थता दिखाई देगी, बड़े घर की महिलाओं में वह शायद ही कभी दृष्टिगोचर हो। भीलनी जिस दिन बालक को जन्म देती है, उसी दिन उसे भाँपड़ी में रखकर लकड़ी बेचने चल देती है। यह सब किसका प्रताप है? सतोष और घँयं की जिन्दगी साक्षात् वरदान है। इसी से दाम्पत्य-सम्बन्ध मधुर बनता है।

आपने पत्नी का पाणिग्रहण धर्मपालन के लिए किया है। इसी प्रकार स्त्री ने भी किया है। जो नर या नारी इसी उद्देश्य को भूलकर खान-पान और भोग विलास में ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझते हैं, वे धर्म के पति-पत्नी नहीं बरन् पाप के पति-पत्नी हैं।

आज राग के वश होकर, पति-पत्नी न जाने कौसी-कौसी अनीति का पोषण कर रहे हैं । पर प्राचीन साहित्य देखने से स्पष्ट विदित होता है कि उस समय पति-पत्नी अलग-अलग कमरों में सोते थे—एक ही जगह नहीं सोते थे । पर आज की स्थिति कितनी दयनीय है! आज अलग-अलग कमरों में सोना तो दूर रहा अलग-अलग विस्तर पर भी बहुत कम पति-पत्नी सोते हैं । इस कारण विषय-वासना को कितना वेग मिलता है, यह संक्षेप में नहीं बताया जा सकता । अग्नि पर धी डालने से वह बिना पिघले नहीं रहता, एक ही शय्या पर शयन करने से अनेक प्रकार की बुराईया उत्पन्न होती हैं । वह बुराईयां इतनी घातक होती हैं कि उनसे न केवल धार्मिक जीवन बिगड़ता है वरन् व्यावहारिक जीवन भी निकम्मा बन जाता है ।

लग्न के समय वर-वधू अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं । पति के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा करने के पश्चात् एक सच्ची आर्य महिला अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती है परन्तु की हुई प्रतिज्ञा से विमुख नहीं होती ।

पुरुष भी पत्नी के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं परन्तु जो कर्त्तव्य स्त्री का माना जाता है, वही क्या पुरुष का भी समझा जाता है ?

जैसे सदाचारिणी स्त्री पर-पुरुष को पिता एवं भाई के समान मानती है, उसी प्रकार सदाचारशील पुरुष वे ही हैं जो पर-स्त्री को माता-बहिन की दृष्टि से देखते हैं । 'पर-तो लखि जे धरती निरखें, धनि हैं धनि हैं धनि हैं नर ते ।'

पति-पत्नी सम्बन्ध की विहम्बना देखकर किसका हृदय
 आहत नहीं होगा ? जिन्होंने पति और पत्नी बनने का उत्तरदायित्व
 स्वेच्छा से अपने सिर लिया है, वह भी पति-पत्नी के कर्त्तव्य को
 न समझें, यह कितने खेद की बात है । पति का कर्त्तव्य पत्नी को
 स्वादिष्ट भोजन देना, रंग-बिरंगे कपड़े देकर तितली के समान बना
 देना या मूल्यवान् आभूषणों से गुड़िया के समान सजा देना नहीं है ।
 इसी प्रकार पत्नी का कर्त्तव्य पति को सुस्वादु भोजन बनाकर परोस
 देने में समाप्त नहीं होता । वासना की पूर्ति का साधन बनना भी
 स्त्री का कर्त्तव्य नहीं है । ऐसे कार्यों के लिए ही दाम्पत्य सम्बन्ध
 नहीं है । दम्पती का सम्बन्ध एक-दूसरे को सहायता देकर आत्म-
 कल्याण की साधना में समर्थ बनने के लिए है । जहाँ इस उद्देश्य
 की पूर्ति होती है, वहीं सार्विक दाम्पत्य समझा जा सकता है ।

था। इससे सिद्ध होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से भी माता-पिता के मनोभावों से ही बच्चे के मनोभावों का निर्माण और विकास होता है।

हमारे इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण अंकित हैं, जिनमें यह बताया है कि अनेक महान् पुरुषों का जीवन-निर्माण उनकी माताओं के द्वारा ही किया गया है। रानी कौशल्या के हृदय की उदारता, वत्सलता, दयालुता रामचन्द्र जी के जीवन में भरी गई। जीजाबाई, जो हिन्दू जाति के गौरव व प्रतिष्ठा के लिये मर-मिटने की निरन्तर तत्पर रहती थीं, अपने बेटे शिवाजी के जीवननिर्माण में साधन हुईं। उन्होंने बचपन से ही शिवाजी को रामायण महा-भारत आदि की कथाएँ सुना-सुना कर उनके शिशु-हृदय में श्रौज और वीरत्व का विगुल फूकना शुरू कर दिया था तथा देश और जाति की रक्षा प्राण देकर भी करने की भावना कूट-कूट कर भर दी थी। उसी वीर मा की शिक्षा का फल था कि उसके वीर बेटे शिवा ने हिन्दू साम्राज्य की नींव रखकर हिन्दू जाति का उद्धार किया।

वीर और स्वाभिमानिनी शकुन्तला का पुत्र भरत अपनी मा के हाथों शिक्षा पाकर निश्चय शेर के मुँह के दात गिनने का शौक करने लगा।

इसी प्रकार महात्मा बुद्ध की भी कथा है। जब वे अपनी मा के गर्भ में थे, उस समय उनकी मा को बहुत ही वैराग्य उत्पन्न हुआ। संसार के दुःख, दारिद्र्य, रोगादि को देखकर उनके मन में निरन्तर यह भावना रही कि मेरा पुत्र बड़ा होकर इस जगत् का दुःख अवश्य दूर करे। इन्हीं भावनाओं में बुद्ध का जीवननिर्माण हुआ और वे लोक भर में कल्याणकारी सिद्ध हुए।

इसी प्रकार हमारे देश में ही नहीं, पाश्चात्य देशों में भी अनेक महापुरुषों ने माताओं से ही सबक सीखा है। ईसाई धर्म के प्रणेता ईसा को लीजिये। उनके पूज्य बनने का श्रेय उनकी माता मरियम को ही पूर्ण रूप से है। वह निरन्तर बालक ईसा को धार्मिक शिक्षा दिया करती थी और धार्मिक पुस्तकें पढ़-पढ़ कर उनकी प्रतिभा का विकास किया करती थी। इन बातों से ही उनके चरित्र में महानता आई और उनकी आत्मा का पोषण सतत बढ़ता ही गया।

नैपोलियन बोनापार्ट ने भी अपनी माता के अत्यन्त कठोर शासन में रहकर अपने जीवन का निर्माण किया। अपनी मां के लिये वे स्वयं ही कह गए हैं कि — “मेरी मा एक साथ ही कोमल और कठोर थी। सभी सतानें उनके लिये समान थीं। कोई बुरा काम करके हम बाद में कभी उनसे क्षमा नहीं पा सकते थे। हमारे ऊपर मा की तीक्ष्ण दृष्टि रहा करती थी। नीचता की वे अत्यन्त अवज्ञा करती थी। उनका मन उदार और चरित्र उन्नत था। मिथ्या से उन्हें आन्तरिक घृणा थी। अशुद्धि देखकर उनके नेत्र कठोर हो जाते थे। हमारा एक भी दोष उनकी दृष्टि से छिपना सम्भव नहीं था।” इस प्रकार उनकी मा ने अपने पुत्र का चरित्र निर्माण किया और सघर्षों में कष्ट सहन करने की शक्ति दी।

जार्ज वाशिंगटन ने कहा है—‘मेरी विद्या, बुद्धि, धन, वैभव, पद एवं सम्मान इन सब का मूल कारण मेरी आदरणीया जननी ही है।’

मुसोलिनी लिखते हैं—‘सब सतानों में माता का मुझ पर अधिक स्नेह था। वह जितनी शांत थी, उतनी ही कोमल और तेजस्विनी थी। वह केवल मेरी मां ही न थी, अध्यापिका भी थी।

मुझे सदा भय रहा करता था कि मेरी मा मुझसे अप्रसन्न न हो । वे मुझसे बड़ी भाशा रखती थी । वे कहा करती थी कि 'यह भविष्य में कोई महान् व्यक्ति होगा । उन्होंने सदा इसका ध्यान रखा कि उनकी सतान-निर्भीरु, साहसी, दृढ़, और निश्चयशील बने' । इसी से यह साबित हुआ है कि मुसोलिनी का अपरिमित तेजभरा पौरुष उनकी माता की ही देन थी ।

२-माता का दायित्व

आजकल की स्त्रियां इस बात को भूल चली हैं । अपने बच्चे के जीवन-निर्माण में, चरित्र विकास में, उनका हाथ कितना महत्त्वपूर्ण है, यह वे समझने की कोशिश नहीं करती हैं । जन्म से ही वे बच्चे को लाठ-प्यार करके बिगाड़ देती हैं और इस प्रकार वे बच्चों के उज्ज्वल जीवन को अन्धकारमय पथ की ओर अग्रसर करने में सहायक होती हैं । जिन गुणों को मा शुरु से बच्चे के जीवन में उतारना चाहती है, मा स्वयं उन सबका आचरण करे, क्योंकि झूठ बोलकर मा बच्चे को सत्यवादिता का पाठ नहीं पढ़ा सकती । स्वयं क्रोध करके बच्चों को शांत रहने की सीख नहीं दी जा सकती । तात्पर्य यह है कि उज्ज्वल चरित्र वाली माता ही बच्चे को महापुरुष बनाने में समर्थ हो सकती है ।

बच्चों के बचपन में ही सस्कार सुधारने चाहिये । बड़े होने पर तो वे अपने आप सब बातें समझने लगेंगे, मगर उनका भुकाव और उनकी प्रवृत्ति बचपन में पड़े हुए सस्कारों के ही अनुसार होगी । बचपन में जिन बच्चों के सस्कार माता-पिता, विशेष कर माता के द्वारा नहीं सुधरे, उनकी दशा यह है कि वे कोई भी अच्छी बात इस कान से सुनते और उस कान से निकाल देते हैं ।

इसके विपरीत, सुसंस्कारी पुरुष जो अच्छी और उपयोगी बात पाते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं। यह बचपन की शिक्षा का महत्त्व है।

बाल-जीवन को शिक्षित और सुसंस्कृत बनाने के लिये घर ही उपयुक्त शाला है। माता-पिता ही बच्चे के सच्चे शिक्षक हैं। परन्तु माता और पिता सुशिक्षित और सुसंस्कृत हों, तभी उनकी प्रजा वैसी बन सकती है। अतएव माता या पिता का पद प्राप्त करने के लिये माता-पिता को शिक्षित और संस्कारी बनना आवश्यक है।

बालक का जीवन अनुकरण से प्रारम्भ होता है। वह बोलते-चालते, खाते-पीते और कोई भी काम करते घर का और विशेषतया माता का ही अनुकरण करता है। क्या बोल-चाल, क्या व्यवहार, क्या मनोवृत्तियाँ और क्या अन्य प्रवृत्तियाँ, सब माँ की ही नकल होते हैं, जिसके प्रति उसके हृदय में स्नेह का भाव सहज उपज आता है। अतएव प्रत्येक माता को सोचना चाहिये कि अगर हम बालक को सुसंस्कृत, सदाचारी, विनीत और धार्मिक बनाना चाहती हैं तो हमारे घर का वातावरण किस प्रकार होना चाहिये ?

जहाँ माता क्षण-क्षण में गालियाँ बड़-बड़ाती हो, पिता माता पर चिढ़ता रहता हो और उद्धततापूर्ण व्यवहार करता हो, वहाँ बालक से क्या आशा की जा सकती है ? हजार यत्न करो, बालक को डराओ, धमकाओ, मारो-पीटो, फिर भी वह सुसंस्कारी या विनयी नहीं बन सकता। 'माँ सी शिक्षक का काम देती है' यह कथन जितना सत्य है उतना ही आदरणीय और आचरणीय है।

बालक को डरा धमका-कर या मार-पीटकर अथवा ऐसे

ही किसी हिंसात्मक उपाय का अवलम्बन लेकर नहीं सुधारा जा सकता ।

३-सन्तति-सुधार का उपाय

प्रायः देखा जाता है कि जब बालक मचलता है या कहा नहीं मानता तो सर्वप्रथम माँ को उसके प्रति आवेश आ जाता है और आवेश आते ही मुख से गालियों की वर्षा आरम्भ हो जाती है, लात-धूँसे आदि से उस अनजान बालक पर माँ हमले किया करती है । कभी-कभी तो इसका परिणाम इतना भयकर होता है कि माँजीवन माता-पिता को पछताना पड़ता है । वास्तव में यह प्रणाली बच्चों के लिये लाभ के बदले हानि उत्पन्न करती है । इससे बालक गालियाँ देना सीखता है, और सदा के लिये ढीठ बन जाता है । इस ढिठाई में से और भी अनेकों दुर्गुण फूट पड़ते हैं । इस प्रकार बालक का सारा जीवन वर्वाद हो जाता है ।

विवेकशील माता भय को प्रणाली का उपयोग नहीं करती । वह आवेश पर अकुश रखती है । बालक की परिस्थिति को समझने का यत्न करती है तथा उसे सुधारने के लिये घर का वातावरण सुन्दर बनाने की कोशिश करती है । ऐसा करने से माता के जीवन का विकास होता है और बालक के जीवन का भी । वह यह भली-भाँति जानती है कि बालक अगर रोता है तो उसका इलाज डराना नहीं है, रोने के कारण को खोजकर दूर करना है । इसी प्रकार अगर बालक में कोई दुर्गुण उत्पन्न हो गया है तो उसे वह अपनी किसी कमजोरी का फल समझता है और समझना ही चाहिये कि माता को किसी दुर्बलता के बिना बालक में कोई भी दुर्गुण क्यों पैदा हो ? इस प्रश्न में माता के लिए उसका वास्तविक कारण

खोज निकालना और दूर करना ही इलाज है । समझदार मा ऐसे अवसर पर घैर्य से काम लेती है ।

भय, डराने वाले और डरने वाले के अन्तरंग या बहिरंग पर अनेक प्रकार से आघात करता है । अत यह भय हिंसा का भी रूप है । आत्मा के गुणों का घात करने वाली प्रवृत्ति करना हिंसा है । जो ऐसी प्रवृत्ति करता है वह हिंसक है, यह जैनागम का विधान है ।

आजकल हर माता को सद्धर्म की उत्तम भावना की तालीम लेने की आवश्यकता है क्योंकि सामाजिक जीवन में देखा जाता है कि आज के माता-पिताओं के मन काम-वासना से ग्रसित हैं । दोनों के मन क्लेश के रंग में रंगे हुए हैं और बात-बात में वे अश्लील वाक्प्रहार और समय मिले तो ताड़न-प्रहार करते भी सकोच नहीं करते । जहाँ यह स्थिति है, वहाँ भला शिक्षा और संस्कृति का संरक्षण किस प्रकार हो सकता है ?

माता का जीवन जब तक शिक्षित, संस्कृत और आदर्श न बने, तब तक सतान में सुसंस्कारों का सिंचन नहीं हो सकता । अतएव अपनी सतान की भलाई के लिये माता को अपना जीवन संस्कारमय अवश्य बनाना चाहिये । प्रत्येक मा को यह न भूल जाना चाहिये कि आज का मेरा पुत्र ही भविष्य का भाग्य-विधाता है ।

माता, बच्चे या बच्ची का गुड्डे-गुडिया की तरह शृंगार कर और अच्छा भोजन देकर छुट्टी नहीं पा सकती । उसे यह अच्छी तरह समझना चाहिये कि मैंने जिसे जीवन दिया है, उसके जीवन का निर्माण भी मुझे ही करना है । जीवन-निर्माण का अर्थ

है—सत्कार सम्पन्न बनाना और बालक की विविध शक्तियों का विकास करना । शक्तियों का विकास हो जाने पर वह सन्मार्ग में लगे, सत्कार्य में उसका प्रयोग हो, दुरुपयोग न हो, यह सावधानी रखना माता का पूर्ण कर्त्तव्य है ।

स्त्रियाँ जग-जननी की अवतार हैं । स्त्रियों की कृपा से ही महावीर बुद्ध, राम, कृष्ण आदि उत्पन्न हुए हैं । पुरुष समाज पर स्त्री-समाज का बड़ा भारी उपकार है । उस उपकार को भूल जाना और उसके प्रति अत्याचार करने में लज्जित न होना घोर कुतर्कता है । समाज का एक अंग स्त्री और दूसरा अंग पुरुष है । शरीर का एक हिस्सा भी खराब होने से शरीर दुर्लभ हो जाता है, उसी प्रकार समाज भी किसी हिस्से के विकारयुक्त होने से दूषित होने लग जाता है । क्या यह सम्भव है कि किसी का आघात अंग बलिष्ठ और अघात निर्वल हो ? जिसका आघात अंग निर्वल होगा, उसका पूरा अंग निर्वल होगा ।

शरीर में मस्तिष्क का जो स्थान है, समाज में शिक्षक का भी वही स्थान है । पर इनमें सबसे ऊँचा स्थान बच्चे के जीवन-निर्माण में माता का है । बच्चे के प्रति माँ का जो आकर्षण ममत्व है, वही बच्चे को उचित रूप से जीवन-पथ में अग्रसर होने का प्रयत्न किया करता है ।

४-मातृ-स्नेह की महिमा

माता का हृदय बच्चे से कभी तृप्त नहीं होता । माता के हृदय में बहने वाला वात्सल्य का अखण्ड भरना कभी सूख नहीं सकता । वह निरन्तर प्रवाहित होता रहता है । माता का प्रेम

सदैव अतृप्त रहने के लिये है और उसकी अतृप्ति में ही शायद जगत् की स्थिति है । जिस दिन मातृ-हृदय सन्तान-प्रेम से तृप्त हो जायगा, उस दिन जगत् में प्रलय हो जायगा ।

बच्चे के प्रति माँ के हृदय में इतना उत्कट प्रेम होता है कि मनुष्य तो खैर समझदार होता ही है, पर पशु-पक्षी का भी अपने बच्चे के प्रति ममत्व देखकर दग रह जाना पड़ता है ।

सुबुक्तगीन बादशाह का वृत्तान्त इतिहास में आया है । वह अफगानिस्तान का बादशाह था । वह एक गुलाम खानदान में पैदा हुआ था । एक बार वह ईरान से अफगानिस्तान की ओर घोड़े पर सवार होकर आ रहा था । मार्ग की थकावट से या किसी अन्य कारण से उसका घोड़ा मर गया । जो सामान उससे उठ सका, वह तो उसने उठा लिया और बाकी का वहीं छोड़ दिया । मगर उसे भूख इतनी तेज लगी कि वह अत्यन्त व्याकुल हो गया । इसी समय एक तरफ से हरिनों का एक झुंड आ निकला और उसने दौड़कर उसमें से एक बच्चे की टांग पकड़ ली । झुंड के और हरिन-हरिनिया तो भाग गए पर उस बच्चे की माता वहीं ठिठक गई और अपने बच्चे को दूसरे के हाथ में पकड़ा देखकर आसू बहाने लगी । अपने बालक के लिये उसका दिल कटने लगा ।

बच्चे को लेकर सुबुक्तगीन एक पेड़ के नीचे पहुँचा और उसे भून कर खाने का विचार करने लगा । उसने ख़माल से बच्चे की टांगें बांध दी ताकि वह भाग न जाए । उसके बाद वह कुछ दूर जाकर एक पत्थर से अपनी छुरी पौनी करने लगा । इतने में मृगी बच्चे के पास जा पहुँची और वात्सल्यवश बच्चे को चाटने लगी, रोने लगी और अपना स्तन बच्चे की ओर करने लगी । बच्चा

बेचारा बच्चा हुआ तड़फ रहा था । वह अपनी माता से मिलने और उसका दूध पीने के लिये कितना विकल था, यह कौन जान सकती है ? मगर वह विवश था । टाँगें बधी होने के कारण वह खड़ा नहीं हो सकता था । अपने बच्चे की यह हालत देखकर मृगी भी क्या हालत हुई होगी यह कल्पना करना भी कठिन है । माँ का भावुक हृदय ही मृगी की अवस्था का अनुमान कर सकता है मगर वह लाचार थी । वह धाँसू बहा रही थी और इधर-उधर देखती जाती थी कि कोई किसी ओर से आकर मेरे बच्चे को बचा ले ।

इतने में ही छुरी पानी करके सुबुक्तगीन लौट आया । बच्चे की माँ हरिनी यहाँ भी इसके पास आ पहुँची है । यह देखकर उसका आश्चर्य हुआ । उसने हरिनी के चेहरे पर गहरे विषाद की परछाई देखी और नेत्रों में बहते हुए आसू देखे । यह देखकर उसका हृदय भी भर आया । वह व्याकुल होकर सोचने लगा कि मेरे लिए यह बच्चा दाल-रोटी के बराबर है, पर इस माँ के हृदय में इसा प्रति कितना गहरा प्रेम है ! इसका हृदय इस समय कितना तड़क रहा होगा ? अपना खाना-पीना छोड़कर अपने प्राणों की भी परवाह न करके हरिणी यहाँ तक भाग आई है । धिक्कार है, मेरे खाने को, जिससे दूसरे को घोर व्यथा पहुँच रही है । अब मैं चाँद भूख का मारा मर ही जाऊँ पर अपनी माँ के इस दुलारे बच्चे को हर्गिज नहीं खाऊँगा ।

आखिर उसने बच्चे को छोड़ दिया । बच्चा अपनी माँ और माता अपने बच्चे से मिलकर उछलने लगे । यह स्वर्गीय दृश्य देखकर सुबुक्तगीन की प्रसन्नता का पार न रहा । इस प्रसन्नता में वह खाना-पीना भी भूल गया । मात्र उसकी समझ में आया और

। से विश्वास हो गया कि मा के प्रेम से बढ़कर विश्व में कोई सरी चीज नहीं ।

हे मातृ-प्रेम के समान ससार में और कोई प्रेम नहीं । मातृ-म ससार की सर्वोत्तम विभूति है, ससार का अमृत है, अतएव जब कि पुत्र गृहस्थ-जीवन से पृथक् होकर साधु नहीं बना है, माता तब तक उसके लिए देवता है ।

मातृ-हृदय की दुनिया में सभी ने प्रशंसा की है । आज के ज्ञानिकों का भी यही कहना है कि माता में हृदय का बल होता है । इसी बल के कारण वह सन्तान का पालन करती है और सन्तान के लिए कष्ट उठाती है । यदि माता में हृदय-बल न होता तो वह स्वयं कष्ट सह करके सन्तान का पालन क्यों करती ? कहा जा सकता है कि माता भविष्य सम्बन्धी आशाओं से प्रेरित होकर सन्तान का पालन करती है । इसके उत्तर में यही कहा जायगा कि पशु-पक्षियों की अपनी सन्तान से क्या आशा रहती है ? पक्षी के उच्चे बड़े होकर उड़ जाते हैं । वे न पिता को पहचानते हैं और न माता को ही । फिर पक्षी अपनी सन्तान का पालन क्यों करते हैं ? उन्हें किसी प्रकार की आशा नहीं रहती फिर भी वे अपनी सन्तान का उसी प्रेम के साथ पालन करते हैं । इसका एक मात्र कारण हृदयबल ही है । इस प्रकार मातृ-हृदय ससार की अनूठी सम्पदा है, अनमोल निधि है । यही कारण है, दुनिया में मातृ-हृदय की सभी ने प्रशंसा की है ।

इस प्रकार माता अपने उत्कट हृदय-बल से सन्तान का पालन करती है, लेकिन आजकल के लोग उस हृदय-बल को भूल कर तन्मिष्ट के विचारों से अवीन हो जाते हैं और पत्नी के गुनाम बन कर माता की उपेक्षा करते हैं । यह कृतघ्नता नहीं तो क्या है ?

ससार में प्रत्येक प्राणी को सोचना चाहिए कि मेरी माता ने मुझे हृदय-बल से ही पाला है। माता मे हृदय-बल न होता कष्टना न होती तो वह मेरा पालन क्यों करती ? हृदय-बल प्रताप से ही वह मेरा रोना सुनकर पालने के पास दौड़ी आती थी और सब काम छोड़कर पहले मेरी फरियाद सुनती थी।

माता अपने पुत्र को कभी थप्पड़ भी मार देती है उसका हृदय तो पुत्र के कल्याण की कामना से सदैव परिपूर्ण रहता है और इसी से फिर वह उसे पुचकार भी लेती है। माता को थप्पड़ भी मारनी पड़ती है और पुचकारना भी पड़ता है, लेकिन जो भी वह करती है हृदय की प्रेरणा से। उसके हृदय में बालक की एकान्त कल्याण-कामना निरन्तर वर्तमान रहती है।

५-मातृ-भक्ति

हृदय-बल न होने अथवा हृदय-बल पर मस्तिष्क-बल की विजय होने पर ही माता का अपमान किया जाता है और पत्नी की प्रधानता स्वीकार की जाती है। यद्यपि ससार में ऐसे ऐसे नर-वीर भी हुए हैं, जिन्होंने माता के लिये सब कुछ, यहाँ तक कि पत्नी को भी त्याग दिया है। लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं हैं, जो स्त्री को प्रसन्न करने के लिये माता का अपमान करने नहीं चूकते।

हृदय-बल के बिना जगत् का काम क्षण भर भी नहीं चलता। माता मे हृदय-बल न होता तो मस्तिष्क-बल वाले व्यक्ति का जन्म ही कैसे होता ? उसका पालन-पोषण कौन करता ? प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट है कि मस्तिष्क-बल की अपेक्षा हृदय-बल की ही अधिक

अवश्यकता है । और आवश्यकता ही नहीं, पर यह कहना भी उचित नहीं कि मस्तिष्क के बल को हृदय-बल के अधीन ही रखा चाहिये । जैसे माता अपने पुत्र को अपने अधीन रखकर उसकी उन्नति करती है, उसी प्रकार मस्तिष्क-बल को हृदय-बल के अधीन रखकर विकसित करना चाहिये । माता यह कदापि नहीं चाहती कि मेरे पुत्र की उन्नति न हो । वह उन्नति चाहती है और नीलिये शिक्षा दिलवाती है मगर रखना चाहती है अपनी अधीनता । वह अपने बालक का निरकुश होना पसंद नहीं करती । यह तब तक अलग है कि आज की शिक्षा का ढंग बदला हुआ है और माताएं भी इसी ढंग से प्रभावित होकर ऐसी ही शिक्षा दिलवाती हैं । लेकिन जो कुछ भी वे करती हैं, पुत्र की हितकामना से प्रेरित होकर ही ।

पर आज का सारा मस्तिष्क-बल से हृदय-बल को दबाता जा रहा है । यह अनुचित है । जैसे अपनी माता को अपनी स्त्री के पैरो पर गिरने को बाध्य करना उचित नहीं है उसी प्रकार जिस हृदय-बल से आपका जन्म हुआ, उस हृदय-बल को चलना नीचता है ।

अपनी माता को भूलकर पत्नी का गुलाम बन जाना, ज्ञान की निशानी नहीं है । जिस माता ने पुत्र का पालन-पोषण किया उसी की उपेक्षा करना क्या पुत्र का उचित है ?

कल्पना करो कि एक आदमी किसी श्रीमंत की लड़की को लहकर लाया, लड़की छविली है, बनी-ठनी है और आजकल फैशन के अनुसार रहती है । दूसरी ओर उस पुरुष की माता जो पुराने विचारों की है । अब वह पुरुष किसके अधीन होकर रहेगा ? वास्तव में उसे माता के अधीन रहना चाहिये ।

उचित तो यही है पर देखा जाता है कि इसके विपरीत पुरुष पत्नी के अधीन हो जाता है । वह यह नहीं सोचता कि ससुर ने मेरी श्रीमताई देखकर अपनी लडकी दी है पर माता ने क्या देखकर मेरा पालन-पोषण किया है ? माता ने केवल हृदय की प्रेरणा से ही तो मेरा पालन किया है ? उसने और कुछ नहीं देखा । हार्दिक विचारों से प्रेरित होकर ही माता ने मेरे लिये कष्ट उठाये हैं और उस हृदय को भूल जाना या उपेक्षा करना कृतघ्नता है । मगर ऐसा विचार कितनों का होता है ? ससार में आज पत्नी के अधीन होकर माता की उपेक्षा करने वाले ही अधिक होंगे ।

माता का स्थान अनोखा होता है । माता पुत्र को जन्म देती है । माता से ही पुत्र को शरीर मिलता है । सतान पर माता का असीम ऋण है । उस ऋण को चुकाना अत्यन्त कठिन है । मगर क्या आजकल सतान यह समझती है ? आज तो कोई-कोई सपूत ऐसे होते हैं कि नीति की सीख देने के कारण भी अपनी माता का सिर फोड़ने को तैयार हो जाते हैं । औरतों की बातों में आकर पत्नी का अपमान कर बैठते हैं । पर पुराना आदश क्या ऐसा था ? राम का आदश भारत को क्या शिक्षा देता है ? राम सोचा करते थे कि माँ अगर आशीर्वाद दे देगी कि जाओ, जंगल में रहो तो मैं जंगल में भी भानन्द से रहूँगा । ऐसा अद्भुत और आदर्श चरित्र भारत को छोड़कर कहा मिल सकता है ? नेपोलियन के लिये कहा जाता है कि वह माता का बड़ा भक्त था । वह कहा करता था— तराजू के एक पलड़े में सारे ससार का प्रेम रखू और दूसरे पलड़े में मातृ-प्रेम रखू तो मेरा मातृ-प्रेम ही भारी ठहरेगा ।

मातृ-भक्ति का अनुपम उदाहरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम-चन्द्र ने उपस्थित किया था । कंकयी ने राजा दशरथ से अपने दो

वरदानों से रामचन्द्र के लिए चौदह वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिये राज्य-सिंहासन की माग की । यद्यपि राम को वनवास देना अनुचित एवं अन्यायपूर्ण था, फिर भी वनवास के कठोर दुखों और यातनाओं की चिन्ता न करते हुए रामचन्द्र माता की आज्ञा शिरोधार्य कर वन जाने को उद्यत हो गए । उनकी माता कौशल्या के दुख की सीमा न रही । उन्हें स्वप्न में भी यह आशा न थी कि कैकेयी वरदान में इस प्रकार की याचना कर बैठेगी । वे मातृ-स्नेहवश विकल हो उठी और मूर्च्छित होकर गिर पड़ी । अत्यन्त स्नेह से इतने वर्षों तक पालन-पोषण करने वाली माता को यकायक इतना बड़ा वियोग बिलकुल असह्य-सा प्रतीत हुआ । वे अपने पुत्र को क्षण मात्र के लिए भी आँखों से ओझल नहीं देखना चाहती थी । वे सर्वदा उसे अपने नयनों में रखकर अपने हृदय को शीतल एवं आह्लादमय बनाना चाहती थी । प्रतिक्षण उनके मन में रामचन्द्र की सुन्दर व सजीव मूर्ति व्याप्त रहती थी । क्षण भर भी उन्हें देखकर वे स्वर्गीय सुख का अनुभव करती थी । पुत्र के बिना उनके लिए कुबेर की समस्त धन-सम्पत्ति भी तुच्छ थी । मातृत्व स्नेह को ऐश्वर्य के पलड़े में तो किसी भी तरह नहीं तोला जा सकता ।

कौशल्या यह सोच-सोच कर अत्यन्त विकल हो रही थी कि मैं इसका वियोग कैसे सह सकूँगी ? प्राण (राम) चले जाने पर यह निष्प्राण शरीर कैसे रहेगा ?

इस प्रकार के विचारों से व्यथित कौशल्या मूर्च्छित हो गई । राम आदि ने शीतोपचार करके उन्हें सचेष्ट किया । सचेष्ट होकर आसू वहाती हुई कौशल्या फिर प्रलाप करने लगी—हाय, मैं जीवित क्यों रही ? पुत्र-वियोग का यह दारुण दुख सहने की

अपेक्षा मर जाना ही मेरे लिए अच्छा था । मर जाती तो वियोग की ज्वालाओं से तिल-तिल करके जलने से तो बच जाती । मेरा हृदय कैसा बज्र-कठोर है कि पुत्र वन को जा रहा है और मैं जो रही हूँ ।

कौशल्या की मार्मिक व्यथा का प्रभाव राम पर पड़े गिना न रहा । वे स्वयं व्यथित हो उठे और सोचने लगे—अयोध्या की महारानी, प्रतापी दशरथ की पत्नी और राम की माता होकर भी इन्हें कितनी वेदना है ! मेरी माता इतनी शोकातुरा ! मगर इनमें इतना मोह क्यों है ? वे माता का मोह और सताप मिटाने के लिए वचन-रूपी शीतल जल छिड़कने लगे । कहने लगे माता, अभी आप धर्म की बात कहती थीं और पिताजी के वरदान को उचित बतलाती थीं और अभी—अभी आपकी यह दशा ! बुद्धिमती और ज्ञानशीला नारी की यह दशा नहीं होनी चाहिए । यह कायर स्त्रियों की शोभा देता है—राम की माता को नहीं । इतनी कायरता देखकर मेरा भी चित्त विह्वल हो रहा है । जिस माता से मेरा जन्म हुआ, उसे इस तरह की कायरता शोभा नहीं देती । आप मेरे लिये दुःख मना रही हैं और मैं स्वेच्छापूर्वक वन जा रहा हूँ । आपको इतना शोक क्यों है ?

सिंहनी एक ही पुत्र जनती है मगर ऐसा जनती है कि उसे किसी भी समय उसके लिये चिन्ता नहीं करनी पड़ती । सिंहनी गुफा में रहती है और उसका बच्चा जंगल में फिरता रहता है । क्या वह उसके लिये चिन्ता करती है ? वह जानती है कि उसका बच्चा अपनी रक्षा अपने आप कर लेगा । माता । जब सिंहनी अपने बच्चे की चिन्ता नहीं करती तो आप मेरी चिन्ता क्यों करती हैं ? आपकी चिन्ता से तो यह आशय निकलता है कि राम कायर

हैं और आप कायर की जननी हैं। आप मेरे वन जाने से घबराती हैं पर वन में जाने से ही मेरी महिमा बढ़ सकती है। फिर मैं सदा के लिये नहीं जा रहा हूँ, कभी न कभी लौट कर आपके दर्शन करूँगा ही। आप मुझे जगत् का कल्याणकारी समझती हैं, मगर आपकी कायरता से तो उलटी ही बात सिद्ध होती है। इस प्रकार अनेको तरह से मातृ-भक्त रामचन्द्र जी ने माता को समझाया कि कहीं दुःख से अत्यधिक विकल होकर माता वचन-भंग न करे और मैं माता की आज्ञा न मानने वाला कलंकी सिद्ध होऊँ।

इसी प्रकार जब लक्ष्मण भी रामचन्द्र जी के साथ वन जाने को तैयार हो गए, तब उनकी माता सुमित्रा पुत्र-प्रेम के वशीभूत होकर अत्यन्त व्याकुल हो उठी। जैसे कुल्हाड़ी से काटने पर कल्प-लता गिर जाती है, उसी प्रकार वह भी मूर्च्छित होकर गिर पड़ी। लक्ष्मण यह देख बड़ी चिन्ता में पड़ गए। वे सोचने लगे, कहीं स्नेह के वश होकर माता मुझे मनाई न करदे ! लेकिन होश में आकर सुमित्रा सोचने लगी—हाय, मेरी बहिन कैकेयी ने भी यह कैसा वर मागा कि राम जैसे आदर्श पुत्र को वन जाना पड़ रहा है। उसने सब किये-कराए पर पानी फेर दिया। समस्त अवधवासियों की आशा मिट्टी में मिल गई। हाय राम ! तुम क्यों सकट में पड़ गए। मगर नहीं, यह मेरी परीक्षा का अवसर है, पुत्र को कर्त्तव्यपथ से च्युत करने वाली माँ कैसी ? माँ का मातृत्व इसी में है कि वह पुत्र को निरन्तर उचित मार्ग की ओर अग्रसर करे। स्नेह से विह्वल होकर उचित मार्ग पर जाते हुए पुत्र को लौटा कर कर्त्तव्य-भ्रष्ट करना मातृत्व को लज्जित करना है। मैं गौरवमयी माँ हूँ। सारा विश्व मेरे पुत्र की जगह है। मैं जग-जननी हूँ।

मातृत्व के गौरव की भाभा से दीप्त सुमित्रा ने अपना

कर्त्तव्य तत्काल निश्चित कर लिया । मीठी वाणी से उन्होंने लक्ष्मण से कहा—वत्स, जिसमे राम को और तुम्हें सुख हो, वही करो । मैं तुम्हारे कर्त्तव्य—पालन मे तनिक भी बाधक होना नहीं चाहती । थोड़े मे इतना ही कहती हू कि इतने दिनों तक मैं तुम्हारी माता और राजा दशरथ तुम्हारे पिता थे । मगर आज से राम तुम्हारे पिता और सीता तुम्हारी माता हुई । तुमने राम के साथ वन जाने का निश्चय किया है, यह तुम्हारा नया जन्म है । मैं तुम्हारी पुण्य सम्पत्ति का क्या वखान करू ? तू राम के रंग मे गहरा रंग गया है, यह कम सीभाग्य की बात नहीं है । पुत्र ! तू ने राजमहल त्याग कर राम की सेवा के लिये वन जाने का विचार करके मेरी कूँख को प्रशस्त बना दिया है । तेरी बुद्धि अच्छी है; पर फिर भी मैं तुम्हे कुछ सीख देती हू । वत्स ! अप्रमत्त भाव से राम की सेवा करना । उन्ही को अपना पिता और जानकी को अपनी माता समझना । मैं तुम्हे राम को सौंपती हू । राम को सौंपने के बाद तुम्हे कोई कष्ट नहीं हो सञ्चता । पुत्र ! अयोध्या वही है, जहा राम हैं । जहा सूर्य है, वही दिन है । जब राम ही अयोध्या छोड़ रहे हैं तो तुम्हारा यहा क्या काम है ? इसलिये तुम आनन्द से जाओ । माता—पिता, गुरु, देव, वन्धु और सखा को प्राण के समान समझ कर उनकी सेवा करना नीति का विधान है । तुम राम को ही सब कुछ समझना और सर्वतोभाव से उन्ही की सेवा मे निरत रहना ।

वत्स ! जननी के उदर से जन्म लेने की सार्यकता राम की सेवा करने मे ही है । यह तुम्हे अपने जीवन का बहुमूल्य लाभ मिला है । पुत्र ! तू आज बडमागी हुआ और तेरे पोछे मैं भी भाग्यशालिनी हुई । सब प्रकार के छल कपट को छोड़कर तेरा सम्पूर्ण मन राम मे ही लगा है, इससे मैं तुम्ह पर बार—बार बलि

जाती हूँ । मैं उसी स्त्री को पुत्रवती समझती हूँ, जिसका पुत्र सेवा-भावी, त्यागी, परोपकारी, न्याय-धर्म से युक्त और सदाचारी हो । जिसके पुत्र में ये गुण नहीं, उस स्त्री का पुत्र को जन्म देना ही वृथा है ।

पुत्र सभी स्त्रियाँ चाहती हैं, पर पुत्र कैसा होना चाहिये, यह बात कोई बिरली ही समझती है । कहावत है—

जननी जने तो ऐसा जन, कं दाता कं सूर ।

नीतर रहजे बांझड़ी, मती गमाजे नूर ॥

अर्थात्—मा, अगर पुत्र पैदा करना है तो ऐसा करना कि या तो वह दानी हो और या शूरवीर हो । नहीं तो बाँझ भले ही रहना पर अपनी शक्ति को कलकित नहीं करना ।

बहिनें पुत्र तो चाहती हैं पर यह जानना नहीं चाहती कि पुत्र कैसा होना चाहिए ? पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उसे सुसंस्कारी बनाने की कितनी जिम्मेवारी आ जाती है, इस बात पर ध्यान न देने से उनका पुत्र उत्पन्न करना व्यर्थ हो जाता है ।

सुमित्रा फिर कहती है—लक्ष्मण ! तेरा भाग्योदय करने के लिये ही राम वन में जा रहे हैं । वह अयोध्या में रहते तो उनकी सेवा करने वालों की कमी नहीं रहती । वन में की जाने वाली सेवा, तेरी सेवा—मून्यवान् सिद्ध होगी । सेवक की परीक्षा सकट के समय पर ही होती है । राम वन न जाते तो तुम्हारी परीक्षा कैसे होती ?

वन्ध है सुमित्रा ! उसके हृदय में पुत्र-वियोग की व्यथा

कितनी गहरी होगी, इसका अनुमान लगाना कठिन है । लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा । वह लक्ष्मण से कहने लगी—वत्स ! राग, द्वेष और मोह त्याग करके वन में राम और सीता की सेवा करना । राम के साथ रहकर सब विकार तज देना । जब राम और सीता तेरे साथ हैं तो वन तुझे कष्टदायक नहीं हो सकता । हे वत्स ! मेरा आशीर्वाद है कि तुम दोनों भाई सूर्य और चन्द्र की भाँति जगत् का अन्धकार मिटाओ, प्रकाश फैलाओ, तुम्हारी कीर्ति अमर हो ।

रामचन्द्र जी के वनवास के लिये प्रस्थान कर देने पर तो अवधनिवासी बहुत ही व्याकुल हुए । वे तो चाहते थे कि राम राज्य-सिंहासन को सुशोभित करें । अतः उन्हें लौटाने के लिये फिर सब लोग वन को गए । साथ में कैंकेयी भी स्वयं वहाँ पहुँची और उन्हें लौटाने का प्रयत्न करने लगी । यद्यपि वह विमाता थी, लेकिन यह बात नहीं थी कि वह कौशल्या, सुमित्रा आदि से द्वेष रखती थी तथा राम-लक्ष्मण आदि से प्रेम नहीं करती थी । कैंकेयी के चरित्र से यह स्पष्ट था कि उसके हृदय में किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं थी । वह भी उतनी ही दयार्द्र तथा कोमल स्वभाव वाली थी, जितनी कि कौशल्या व सुमित्रा । तीनों सहोदरों की भाँति एक-दूसरे से प्रेम करती थी । उनके चारों पुत्रों में भी किसी प्रकार का भेद-भाव न था । सुमित्रा लक्ष्मण को भी उतना ही प्रेम करती थी, जितना राम को । कौशल्या और कैंकेयी ने भरत और राम से अपने पुत्रों की ही भाँति स्नेह किया था । कैंकेयी को किन्हीं विशेष परिस्थितियों तथा कुछ गलतफहमियों से दो वरदान माँगने पड़े । उसका पूर्व-चरित्र कदापि इतना दूषित नहीं था । राम के चले जाने पर उसे बहुत ही दुःख हुआ । अपने किये पर उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ । उसके सहज स्नेह और वात्सल्य पर एक

प्रकार की कुबुद्धि का जो वातावरण पड गया था, वह हट कर निर्मल स्नेह-रस में परिणत हो गया, क्योंकि आखिर मातृप्रेम ही तो ठहरा ! कुछ समय के लिये चाहे माता बच्चे को यातनाएँ तथा ताड़नाएँ भी दे, पर उसका प्रेम तो कहीं नहीं जा सकता । वह तो हृदय की एक सदैव स्थित रहने वाली बहुमूल्य वस्तु है, जो माता से कभी पृथक् नहीं की जा सकती । कंकेयी के हृदय से पुत्रप्रेम फूट-फूट कर बह निकला । वह राम को अयोध्या लौट चलने के लिए आग्रह करने लगी । राम के हृदय में तो माताओं के प्रति कोई भेद-भाव था ही नहीं, वे जरा भी भिन्नता का अनुभव नहीं करते थे ।

महारानी कंकेयी ने अत्यन्त सरल हृदय से पश्चात्ताप किया । वह बोली—‘वत्स ! जो कुछ होना था, सा हो चुका । मुझे कलक लगना था सो लग गया । अब इस स्थिति का अन्त लाना तुम्हारे हाथ है । मेरा कलक कम करना हो तो मेरी बात मान कर अयोध्या चलो । तुमने मुझे बहिन कौशल्या के ही समान समझा है तो मेरी बात अवश्य मान लो । मैं अब तक भरत को ही अपना सबसे अधिक प्रिय समझती थी । मोहवश मैं मानती थी कि भरत ही मेरा पुत्र है और वही मुझे सबसे अधिक प्रिय होना चाहिए । अपने प्रिय के लिए सब कुछ किया जाता है । इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैंने भरत के लिये वरदान में राज्य न मांगा तो फिर वर मागना ही किस काम का ? लेकिन भरत ने मेरी भूल सुधार दी है । भरत ने मुझे सिखा दिया है कि ‘अगर मैं तुम्हें प्रिय हूँ तो राम मुझ प्रिय हैं । तू मेरे प्रिय से छुड़ा कर मुझे सुखी कैसे कर सकती है ? यह राज्य तो राम के सामने नगण्य है । मुझ से राम को दूर करना तो मेरे साथ शत्रुता करना है । राज्य मुझे प्यारा नहीं है, मुझे तो राम प्यारे हैं ।’ इस प्रकार भरत के समझाने से मैं समझ

गई हू कि अपने प्रिय राम के बिछुड जाने से भरत निष्प्राण-सा हो रहा है। राम, तुम मेरे प्रिय के प्रिय हो तो मेरे लिए तो दुगुने प्रिय हो। अब तुम मुझ छोडकर अलग नहीं रह सकते। यह निश्चय है कि तुम्हारे रहते ही भरत मेरा रह सकता है। तुम्हारे न रहने पर भरत भी मेरा नहीं रह सकता।'

कैकेयी कहती है—'राम ! मैं नहीं जानती थी कि भरत मेरा नहीं राम का है। अगर मैं जानती कि मैं राम की रूह तभी भरत मेरा है, नहीं तो भरत भी मेरा नहीं है, तो मैं तुम्हारा राज्य छीनने का प्रयत्न ही न करती। मुझे क्या पता था कि भरत राम को छोडने वाली माता को छोड देगा।'

अगर आपके माता-पिता परमात्मा का परित्याग कर दें और ऐसी स्थिति हो कि आपको माता-पिता या परमात्मा में से किसी एक को ही चुनना पडे तो आप किसे चुनेंगे ? माता-पिता का परित्याग करेंगे या परमात्मा का ? परमात्मा को त्यागने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो, उसका त्याग किये बिना कल्याण नहीं हो सकता।

कैकेयी फिर कहने लगी—'मुझे पहले मालूम नहीं था कि तुम भरत को अपने से भी पहिले मानते हो। काश ! मैं पहले समझ गई होती कि तुम भरत का कष्ट मिटाने के लिये इतना महान् कष्ट उठा सकते हो। ऐसा न होना तो तुम्हारा राज्य छीनने की हिम्मत किसमें हाती ? खास तौर पर जय लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ थे। तुमने महाराज के सामने भरत को और अपने आपको वाई और दाईं घात वताया था। यह सचाई अब मैं भली-भांति समझ रही हू। मैं अब जान गई कि तुम भरत को प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हो।'

कैकेयी कहती गई—‘वत्स ! तुम्हारे राज्य-त्याग से सूर्यवंश के एक नररत्न की परीक्षा हुई है । तुम्हारे वन आने पर लक्ष्मण ने भी सब सुखों का त्याग करके वन आना पसंद किया । भरत ने राजा होकर भी क्षण भर भी शांति नहीं पाई । शत्रुघ्न भी बेहद दुखी हो रहा है । चारों भाइयों में से एक भी अपना स्वार्थ नहीं देखता है । सभी एक-दूसरे को सुखी करने के लिये अधिक से अधिक त्याग करने के लिये तैयार हैं । सब का सब पर अपार स्नेह है । तुम्हारा यह आतृप्रेम मेरे कारण ही प्रकट हुआ है । इस दृष्टिकोण से मेरा पाप भी पुण्य-सा हो गया है और मुझे सतोष दे रहा है । भले ही मैंने अप्रशस्त कार्य किया है किन्तु फल उसका यह हुआ कि चिरकाल तक लोग आतृप्रेम के लिए तुम लोगों का स्मरण करेंगे । कीचड़-कीचड़ ही है पर कमल उत्पन्न होने से कीचड़ की भी शोभा बढ़ जाती है । मेरा अनुचित कृत्य भी इस प्रकार अच्छा हो गया । मैं अच्छी हूँ या बुरी, जैसी भी हूँ, सो हूँ । मगर तुम्हारा अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध है । मेरी लाज आज तुम्हारे हाथ में है । अयोध्या लौटने पर ही उसकी रक्षा होगी, अन्यथा मेरे नाम पर जो बिकार दिया जा रहा है, वह बढ़ न होगा ।’

कैकेयी ने अपनी भूल सुधारने का साहस था । इसी कारण उसने बिगड़ी बात बना ली । वह कहने लगी—‘राम, मैं तर्क नहीं जानती । मुझे वाद-विवाद करना नहीं आता । मैं राजनीति से अनभिज्ञ हूँ । मेरे पास सिर्फ अघोर हृदय है । अघोर हृदय लेकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ । मैं माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो, फिर भी प्रार्थना करती हूँ कि अब अयोध्या लौट चलो । ‘गई सो गई अब राख रही को ।’ बीती बात को बार-बार याद करके वर्तमान की रक्षा न करना अच्छा नहीं है ।

हे राम ! इस परिवर्तनशील ससार में एक-सा कौन रहता

है ? सूर्य भी प्रतिदिन तीन अवस्थाएं धारण करता है । इसी प्रकार सभी कुछ बदलता रहता है । तो फिर तुम्हारी इस स्थिति में परिवर्तन क्यों नहीं होगा ? मेरे भाग्य ने मेरे साथ छल किया था, इससे मुझे अपयश मिला, लेकिन मेरा भाग्य अब बदल गया है और इसी कारण मुझे अपनी भूल मानूँ पड़ी है । अब मैं पहले वाली कैकेयी नहीं हूँ । पुत्र ! मैं तुम्हारे निहारे करती हूँ कि अब तुम अयोध्या वापिस लौट चलो ।

रामचन्द्र जी अभी तक माता की बातें सुन रहे थे । अब उन्होंने नम्रतापूर्वक मुस्कराते हुए कहा—‘माताजी, वचन से ही आपका मातृस्नेह मुझ पर रहा है और अब भी यह वैसा ही है । आप माता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ । माता को पुत्र के आगे इतना अघोर नहीं होना चाहिए । आपने ऐसा किया ही क्या है, जिसके लिए इतना खेद और पश्चात्ताप करना पड़े ? राज्य कोई बड़ी चीज नहीं है और वह भी मेरे भाई के लिए ही आपने मांगा था, किसी गैर के लिए नहीं । जब मैं और भरत दो नहीं हैं, तब तो यह प्रश्न ही नहीं उठता कि कौन राजा है और कौन नहीं ? इतनी साधारण-सी बात को इतना अधिक महत्त्व मिल गया है । आप चिन्ता न करें । मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है । भरत ने एक जिम्मेदारी लेकर मुझे दूसरा काम करने के लिए स्वतन्त्र कर दिया है ।’

‘माताजी ! जहाँ भा-बेटे का सम्बन्ध हो, वहाँ इतनी लम्बी बात-चीत की आवश्यकता ही नहीं है । आपके सम्पूर्ण कथन का सार यही है कि मैं अवध को लौट चला लेकिन यह कहना माता के लिए उचित नहीं है । आप शांत और स्थिर चित्त हो विचार करें कि ऐसी आशा देना क्या उचित होगा ? आपकी माता मुझे

सदैव शिरोधार्य है । माता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का कर्तव्य है लेकिन माता ! तुम्हीं ने तो मुझे पाल-पोसकर एक विशिष्ट साचे में ढाला है । मुझे इस योग्य बनाया है । इसलिये मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूँगा ही, मगर निवेदन यही है कि आप उस साचे को न भूलें, जिसमें आपने मुझे ढाला है । मेरे लिए एक ओर आप हैं और दूसरी ओर सारा ससार है । सारे ससार की उपेक्षा करके भी मैं आपकी आज्ञा मानना उचित समझूँगा ।'

'माताजी, आपका आदेश मेरे लिए सबसे बड़ा है और उसकी अवहेलना करना बहुत बड़ा पाप होगा लेकिन यह बात आप स्वयं सोच लें कि आपका आदेश कैसा होना चाहिए ? आप मुझसे अवध चलने को कहती हैं, यह तो आप अपनी आज्ञा की अवहेलना कर रही हैं । मैंने आपको आज्ञा पालन करने के लिये ही वनवास स्वीकार किया है । क्या अब आपकी ही आज्ञा की अवहेलना करना उचित होगा ? ऐसे साचे में आपने मुझे ढाला ही नहीं है । रघुवंश की महारानिया एक बार जो आज्ञा देती हैं, फिर उसका कदापि उल्लंघन नहीं करती ।'

आप कह सकती हैं कि क्या मेरा और भरत का यहाँ आना असफल हुआ ? लेकिन यह बात नहीं है । आपका आगमन सफल हुआ है । यहाँ आने पर ही आपको मालूम हुआ होगा कि आपका आदेश मेरे सिर पर है । पहले आप सोचती होंगी कि वन में राम आदि दुखी हैं । क्या आपको हम तीनों के चेहरे पर कही दुख की रेखा भी दिखाई पड़ती है ? हमने ससार को यह दिखा दिया कि सुख अपने मन में है, कहीं बाहर से नहीं आता ।'

'माता ! आपने यहाँ आकर देख लिया कि राम, लक्ष्मण

और जानकी दुःखी नहीं हैं वरन् सन्तुष्ट और सुखी हैं । अगर अब भी आपको विश्वास न हो तो हम फिर भी कभी विश्वास दिला देंगे कि हम प्रत्येक परिस्थिति में आनन्दमय ही रहते हैं, कभी दुःखी नहीं होते । सूर्यकुल में जन्म लेने वालों की प्रतिज्ञा होती है कि वे प्राण जाते समय भी आनन्द मानें, लेकिन वचन-भग होते समय प्राण जाने की अपेक्षा अधिक दुःख मानें । पिताजी ने भी यही कहा था, ऐसी दशा में आप अयोध्या से चलकर मेरे प्राण को भग करेंगी और मुझे दुःख में डालेंगी ? अगर आप सूर्यकुल की परम्परा को कायम रहने देना चाहती हैं और मेरे प्राण को भग नहीं होने देना चाहती तो अयोध्या लौटने का आग्रह न करें । साथ ही साथ आत्म-ग्लानि की भावना का भी परित्याग कर दें । मैं स्वेच्छा से ही वनवास कर रहा हूँ । इसमें आपका कोई दोष नहीं है । विशेषतः इस दशा में जबकि आप स्वयं आकर अयोध्या लौट चलने का आग्रह कर रही हैं तो उसमें आपका दोष कैसे हो सकता है ?

माताजी ! मैंने जो कुछ भी कहा है, स्वच्छ अतःकरण से ही कहा है । आप उस पर विश्वास कीजिये । आप मेरी गौरव-मयी माँ हैं, ऐसा मन में विचार कर प्रसन्नतापूर्वक मुझे वनवास का आदेश दीजिये ।

इस प्रकार मातृप्रेम व वात्सल्य का उदाहरण कंकेयी ने उपस्थित कर भारतीय नारियों के लिए एक आदर्श स्थापित किया । विमाता होते हुए भी उसके हृदय में स्नेह की धाराएँ सदा प्रवाहित होती थी । जिन्हीं परिस्थितियों में या अज्ञानतत्त्वात् चाहे कुछ समय के लिए माता बच्चे पर नाराज भी हो उठे पर इनका यह तात्पर्य नहीं कि वह उससे स्नेह नहीं करती । वात्सल्यकाल में माताओं के उन्ही उत्कारों का ही तो परिणाम था, जिनके कारण राम के

ऐसे आदर्श व्यक्तित्व और चरित्र की नींव पड़ी । अगर माताएं योग्य न होती, अशिक्षित, असंस्कृत और मूर्ख होती तो उनसे क्या आशा की जा सकती थी कि वे रामचन्द्र जैसे पुत्र-रत्न को पैदा करती ? तीनों माताएं सगी माताओं से किसी प्रकार कम न थी, अतः तीनों के सत्संस्कार चारों पुत्रों पर अंकित थे ।

नाना यातनाएं सहकर भी रामचन्द्र ने विश्व को बता दिया कि जब तक माता-पिता खाने-पीने को दें, अच्छा पहनने-प्रोढने को दें, खूब सुखपूर्वक रखें, तब तक उनकी सेवा करने में कोई विशेषता नहीं है । विशेषता तो तब है, जब माता-पिता द्वारा सभी कुछ छीन लेने पर भी पुत्र उनकी उसी प्रकार सेवा करे, जैसी पहिले करता था । इस प्रकार सेवा करने वाला पुत्र वास्तव में सच्चा पुत्र है और भाग्यशाली है ।

६-माता का उपकार

मा बच्चे को जन्म देती है । नौ महीने उदर में रखे हुए नाना तकलीफों का सामना करती है । पैदा होने के बाद तो उसके सकटों की गिनती ही नहीं रहती । फिर भी वह हसती-हसती पुत्र का मुंह देखकर सा कुछ सहन करती है । माता का पुत्र पर असीम उपकार है । माता बालक को जन्म देती है, अतएव कहा जा सकता है कि यह शरीर माता ने दिया है लेकिन बहुत से लोग माता-पिता के महान् उपकारों का विस्मरण करके पीछे से आई हुई स्त्री के मनोहारी हावभाव से मुग्ध होकर उसकी सम्मोहिनी माया के जाल में फसकर, माता-पिता के शत्रु बन जाते हैं और स्त्री को उगली के इशारे पर नाचते हैं । वह जिस प्रकार नाचती है, पुरुष वन्दर की तरह उसी प्रकार नाचता है । कई लोग

तो माता-पिता को इतनी पीडा देते हैं कि सुनकर हृदय मर्महित हो उठता है । उन्हें अपशब्द सुनाने, मार-पीट करने तक की घटनाएँ घटती हैं । ये सब बातें मनुष्य की कितने दर्जों की कृतघ्नता सूचित करती हैं ।

जिस माता ने अपने जीवन के सौन्दर्य की परवाह न करके, अपने हृदय के रस से—दूध से बालक के प्राणों की रक्षा की, जिसके उदर में रहने पर उसकी रक्षा के लिये समय से रही, प्रसव के पश्चात् जिसने सब प्रकार की घृणा को ममता के ऊपर न्योछावर कर दिया, जो बालक पर अपना सर्वस्व निछावर करने को उद्यत रही, जिसकी बदौलत पुत्र, पत्नी पाने योग्य बना, जिसने अपने पुत्र और पुत्र-वधू से अनेकानेक मसूवे बाधे, उसी माता की वृद्धावस्था में जब दयनीय दशा होती है और वह भी अपने पुत्र के हाथ से, तब उस पूत को क्या कहा जा सकता है ?

इस प्रश्न का उत्तर मिलना आज कठिन है । पुरुषों ने स्त्रियों की जो अवहेलना की है, उस अवहेलना की छाया में इस प्रश्न का उत्तर सूझना आज कठिन है ।

अगर तटस्थता से विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि महिलायण के प्रति कितना अन्याय किया जा रहा है ! पुरुषों ने स्त्री-समाज को ऐसी परिस्थिति में रखा है, जिससे वे निरी बेवकूफ रहना ही अपना कर्तव्य समझें । कई पुरुष तो स्त्रियाँ का पैर की जूती तक बहू देने का साहस कर डालते हैं लेकिन तीर्थंकर की माता को प्रणाम करके इन्द्र बना पता गया है, इस पर विचार करो । इस पर भी विचार करो कि इन्द्र ने तीर्थंकर की माता को प्रणाम क्या किया और तीर्थंकर के पिता को प्रणाम क्यों नहीं किया ?

इन्द्र कहता है—‘हे रत्नकुक्षि-धारिणी ! हे जगत्विख्याता ! हे महामहिमा-मंडिता माता ! आप धन्य हैं । आपने धर्म-तीर्थ की स्थापना करने वाले और भव-सागर से पार उतारने वाले, संसार में सुख एवं शांति की सस्थापना करने वाले त्रिलोकीनाथ को जन्म दिया है । अम्बे ! आप कृतपुण्या और सुलक्षणा हैं । आपने जगत् को पावन किया है ।’

अब बताइये माता का पक्ष बड़ा होता है या पिता का ? इन्द्र पिता को सिर नहीं झुकाता, इसका क्या कारण है ? देवों का राजा इन्द्र मनुष्यों में से ससारत्यागियों को छोड़कर अग्नर किसी को नमस्कार करता है, तो तीर्थंकर भगवान् की माता को ही । और किसी के सामने इन्द्र का मस्तक नहीं झुकता ।

इन्द्र ने महारानी त्रिशला को नमस्कार किया सो क्या भूल की थी ? या सिद्धार्थ महाराज रानी त्रिशला की अपेक्षा किसी बात में कम थे ? महारानी त्रिशला को इन्द्र ने प्रणाम किया । इसका कारण यह है कि भगवान् महावीर माता के ही निकट हैं । भगवान् को बड़ा बताना और भगवान् जिनके प्रति अति सन्निकट हैं, उन्हें बड़ा न बताना, यह उनका अपमान है ।

आजकल चक्कर उल्टा चल रहा है । लोग पूजा-पाठ, जप-तप आदि में इन्द्र की स्थापना करते हैं, बुलाते हैं, उसे चाहते हैं पर इन्द्र भी जिसको प्रणाम करता है, ऐसी माता को नहीं चाहते । पर माता कितनी स्नेहमयी होती है ! वह पुत्र के सिवाय इन्द्र को भी नहीं चाहती । इन्द्र भगवान् की माता के पास प्रणाम करने जाता है पर भगवान् की माता क्या उससे किसी प्रकार की याचना करती हैं ? इन्द्र, माता को नमस्कार करता है पर माता इन्द्र को न चाहकर तीर्थंकर को ही चाहती है । ऐसी माता के

ऋण से क्या कोई उऋण हो सकता है ?

ठाणग सूत्र में वर्णन आता है कि गौतम-स्वामी ने भगवान् महावीर से पूछा, “भगवन्, अगर पुत्र माता-पिता को नहलाये, वस्त्राभूषण पहनावे, भोजन आदि सब प्रकार से सुख देवे और उन्हें कन्धे पर उठाकर फिरे तो क्या वह माता-पिता के ऋण से उऋण हो सकता है ? भगवान् ने उत्तर दिया—

नायमद्वे समद्वे ।

अर्थात् ऐसा होना सम्भव नहीं । इतना करके भी पुत्र माता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता ।

इसका भाषय यही है कि वास्तव में इतना करने पर भी माता के उपकार का बदला नहीं चुक सकता । कल्पना कीजिये, किसी आदमी पर करोड़ों का ऋण है । ऋण मागने वाला ऋणी के घर गया । ऋणी ने उसका आदर-सत्कार किया और हाथ जोड़कर कहा—‘मैं आपका ऋणी हूँ और ऋण को अवश्य चुकाऊँगा ।’ अब आप कहिये कि आदर-सत्कार करने और हाथ जोड़ने से ही क्या वह ऋणी ऋणरहित हो गया ?

राजा बाग तैयार करवाएँ और किसी माली को सौंप दे । माली बाग में से दस-बीस फल लाकर राजा को सौंप दे तो क्या वह राजा के ऋण से मुक्त हो जाएगा ?

नहीं !

इसी प्रकार यह शरीर स्त्री यणीचा माता-पिता के द्वारा बनाया गया है । उनके बनाएँ शरीर से ही उनकी सेवा की तो

क्या विशेषता हो गई ? यह शरीर तो उन्हीं का था । फिर शरीर से सेवा करके पुत्र उनके उपकार से मुक्त किस प्रकार हो सकता है ?

एक माता ने अपने कलियुगी पुत्र से कहा—मैंने तुम्हें जन्म दिया है, पाल-पोसकर बड़ा किया है, जरा इस बात पर विचार तो कर बेटा !

बेटा नई रोशनी का था । उसने कहा—फिजूल बडबड मत कर । तू जन्म देने वाली है कौन ? मैं नहीं था, तब तू रोती थी, बाभू कहलाती थी । मैंने जन्म लिया, तब तेरे यहाँ बाजे बजे और मेरी बदौलत ससार में पुछ होने लगी । नहीं तो बाभू समझकर कोई तेरा मुह देखना भी पसन्द नहीं करता था । फिर मेरे इस कोमल शरीर को तूने अपना खिलौना बनाया, इससे अपना मनोरजन किया, लाड-प्यार करके आनन्द उठाया । इस पर भी उपकार जतलाती हो ?

माता ने कहा—मैंने तुम्हें पेट में रखा सो ?

बेटा—तुमने जान बूझकर पेट में थोड़े ही रखा था । तुम अपने सुख के लिये प्रयत्न करती थी । इसमें तुम्हारा उपकार ही क्या है ? फिर भी अगर उपकार जतलाती हो तो पेट का किराया ले लो ।

यह आज की सभ्यता है । भारतीय संस्कृति आज पश्चिमी सभ्यता का शिकार बनी जा रही है और भारतीय जनता अपनी पूजा को नष्ट कर रही है ।

माता ने कहा—कोठरी की तरह तू मेरे पेट का भाड़ा देने को तैयार है, पर मैंने तुम्हें अपना दूध भी तो पिलाया है ।

बेटा—हम दूध न पीते तो तू मर जाती । तेरे स्तन फटने लगते । अनेक बीमारियां हो जाती । मैंने दूध पीकर तुझ जिन्दा रखा है ।

माता ने सोचा—यह विगडैल बेटा ऐसे नहीं मानेगा । तब उसने कहा—अच्छा चल गुरुजी से इनका फंसला करा लें । अगर गुरुजी कहेंगे कि पुत्र पर माता-पिता का उपकार नहीं है तो मैं सब से कुछ भी नहीं कहूंगी । मैं माता हूँ । मेरा उपकार मान या न मान, मैं तेरी सेवा से मुह नहीं मोड़ सकूंगी ।

माता की बात सुनकर लड़के ने सोचा—शास्त्रवेत्ता तो कहते हैं कि मनुष्य कर्म से जन्म लेता है और पुण्य से पलता है । इसके अतिरिक्त गुरुजी माता-पिता की सेवा करने को एकांत पाप भी कहते हैं । फिर चलने में हज़ारों क्या है ?

यह सोचकर लड़के ने गुरुजी से फंसला कराना स्वीकार कर लिया । वह गुरुजी के पास चला गया ।

दोनों माता-पुत्र गुरु के पास पहुँचे । वहाँ माता ने पूछा—'महाराज, शास्त्र में कही माता-पिता के उपकार का भी हिसाब बतलाया है या नहीं ? गुरु न रहा—जिनमें माता-पिता के उपकार का बर्णन न हो, वह शास्त्र, सास्त्र ही नहीं । वेद में माता-पिता के सम्बन्ध में कहा है ।

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव ।

टाण्डान नृप मे भी ऐसी ही बात कही गई है ।

गुरु की बात सुनकर माँ ने पूछा—माता-पिता का उपकार

पुत्र पर है या पुत्र का उपकार माता-पिता पर है ?

गुरु ने ठाण्ठा सूत्र निकाल कर बतलाया और कहा—बेटा अपने माता-पिता के ऋण से कभी उच्छ्रय नहीं हो सकता, चाहे वह कितनी ही सेवा करे ।

गुरु की बात सुनकर पुत्र अपनी माता से कहने लगा—देखलो, शास्त्र में भी यही लिखा है न कि सेवा करके पुत्र, माता-पिता के उपकार से मुक्त नहीं होता । फिर सेवा करने से क्या लाभ है ?

पुत्र ने जो निष्कर्ष निकाला, उसे सुनकर गुरु बोले—मूर्ख, माता का उपकार अनन्त है और पुत्र की सेवा परिमित है । इस कारण वह उपकार से मुक्त नहीं हो सकता । पावनेदार जब कर्जदार के घर तकाजा करने जाता है, तब उसका सत्कार करना तो शिष्टाचार मात्र है । उस सत्कार से ऋण नहीं पट सकता । इसी प्रकार माता-पिता की सेवा करना शिष्टाचार मात्र है । इतना करने से पुत्र उनके उकारों से मुक्त नहीं हो सकता । पर इससे यह मतलब नहीं निकलता कि माता-पिता की सेवा नहीं करनी चाहिये । अपने धर्म का विचार करके पुत्र को माता-पिता की सेवा करनी ही चाहिये । माता-पिता ने अपने धर्म का विचार करके तेरा पालन-पोषण किया है । नहीं तो क्या ऐसे माता-पिता नहीं मिलते, जो अपनी सत्तान के प्राण ले लेते हैं ?

गुरु की बात सुनकर माता को कुछ जोर बघा । उसने कहा—अब सुनले कि मेरा तुझ पर उपकार है या नहीं ? इसके बाद उसने गुरुजी से कहा—महाराज, यह मुझसे कहता है कि तूने पेट में रखा है तो उसका भाड़ा ले ले । इस विषय में शास्त्र क्या कहता है ?

प्रश्न सुनकर गुरुजी ने शास्त्र निकालकर बताया । उसमें लिखा था कि गौतम स्वामी के प्रश्न करने पर भगवान् ने उत्तर दिया कि इस शरीर में तीन अंग माता के, तीन अंग पिता के और शेष अंग दोनों के हैं । मांस, रक्त और मस्तक माता के हैं । हाड, मज्जा और रोम पिता के हैं । शेष भाग माता और पिता दोनों के सम्मिलित हैं ।

माता ने कहा—बेटा ! तेरे शरीर का रक्त और मांस मेरा है । हमारी चीजें हमें दे दे और इतने दिन इनसे काम लेने का भाड़ा भी चुकता कर दे ।

यह सब सुनकर बेटे की आँख खुली । उसे माता और पिता के उपकारों का ख्याल आया तो उनके प्रति प्रबल भक्ति हुई । वह पश्चात्ताप करके कहने लगा—मैं कुचाल चल रहा था । कुसंगति के कारण मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी । इसके बाद वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा—माता-पिता का उपकार तो मैं समझ गया पर उस उपकार को समझाने वाले का उपकार समझ सकना कठिन है । आपके अनुग्रह से मैं माता-पिता का उपकार समझ सका हूँ ।

कहने का आशय यही है कि मातृत्व को समझने के लिये सर्वप्रथम माता-पिता के प्रति धृष्टा की भावना लाओ ।

भले ही पुत्र कितना भी पढ़ा-लिखा क्यों न हो, बुद्धि-वैभव कितना ही विशाल क्यों न हो, समाज में पितृहीन ही प्रतिष्ठा क्यों न हो, फिर भी माता के समक्ष विनम्रता पारण करना पुत्र का कर्तव्य है । अगर पुत्र विनीत है तो उसके चरित्रों का विकास ही होगा । प्रतिष्ठा में वृद्धि ही होगी । त्रास होने की तो कोई

सम्भावना ही नहीं की जा सकती । पुत्र अगर माता-पिता का आदर करेगा तो लोग भी उसका आदर करेंगे ।

जो अविनीत है, जो माता-पिता की अवज्ञा करता है और जो माता पिता की इच्छा के विरुद्ध चलता है, वह कुल के लिये अगार है । इसीलिये वह अविनीत कहलाता है ।

७-संस्कारों का आरोपण

अविनय, अशिक्षा आदि दुर्गुणों को दूर करने का प्रयत्न सर्वप्रथम बाल्यावस्था में ही माता के द्वारा किया जाना चाहिये । बचपन के संस्कार जीवन भर के लिये होते हैं । माता के सभी अच्छे या बुरे संस्कार बच्चे पर पड़े बिना नहीं रहते । माता अगर चाहे तो अपने सद्गुणों द्वारा बच्चे को गुणवान् बना सकती है ।

ज्ञानियों का कथन है कि बालक का जितना सुधार बचपन में होता है, उतना और कभी नहीं होता । मान लीजिये किसी वृक्ष का अंकुर अभी छोटा है । वह फल-फूल नहीं देता । उस अंकुर से लाभ तो फल-फूल आने पर होगा, लेकिन फल-फूल आदि की समस्त शक्तियाँ उस अंकुर में उस समय भी अव्यक्त रूप में मौजूद रहती हैं । अंकुर अगर जल जाय तो फल-फूल आने की कोई क्रिया नहीं होती ।

इसी प्रकार बालक में मनुष्य की सब शक्तियाँ छिपी हुई हैं । योग्य दिशा में उसका विकास होने पर समय पाकर उसकी शक्तियाँ खिल उठती हैं । मगर बालक को पालने में डालकर दबा रखने से उसका विकास नहीं होता । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक जगह लिखा

है कि "पाच वर्ष तक के बालक को सिले कपड़े पहनाने की आवश्यकता नहीं है । इस अवस्था में बालक को कपड़ों में लाद लेने का परिणाम वही होता है, जो अकुर की ढाक देने से होता है । बालक कपड़ा पहनने से दवा रहता है । प्रकृति ने उसे ऐसी सजा दी है कि कपड़ा उसे सुहाता नहीं और जवर्दस्ती करने पर वह रोने लगता है । लेकिन उसके रोने को मा-बाप उसी तरह नहीं सुनते जैसे भारतीयों के रोने को अंग्रेज नहीं सुनते थे । माताएं अपने मनोरंजन के लिये या बड़प्पन दिवाने के लिये बच्चे को कपड़ों में जकड़ देती हैं और इतने में सन्तुष्ट न होकर हाथ-पैरों में गहनों की बेडिया भी डाल देती हैं । पैरों में बूट पहना देती हैं । इस प्रकार जैसे उगते हुए अकुर को डक कर उसका सत्यानाश किया जाता है, उसी प्रकार बालक के शरीर को ढक कर, जकड़ कर उसका विकास रोक दिया जाता है । शिक्षित स्त्रियां बालक के लिये गहने न मिलने पर रोने लगती हैं, जबकि उन्हें अपना और बच्चे का सीभाग्य मानना चाहिए ।"

बच्चों के बचपन में ही सस्कार सुधारने चाहिये । उठे होने पर तो वे अपने माप सग बातें नमस्कृतें लगेगे । मगर उनका नुकाव और उनकी प्रवृत्ति बचपन में पड़े सस्कारों के अनुसार ही होगी ।

घाबकल प्रुत कम माताएं बच्चा ही बचपन में ही जाने वाली शिक्षा के महत्त्व को समझती हैं और अधिकांश माता-पिता शिक्षा की घाबकल का मदभार समझकर, पणोपत्तोंन का तापन मात्र कर ही बच्चों की शिक्षा दिलाने हैं । इसी कारण वे शिक्षा के विषय में भी कद्ती करी हैं । लाभ छोटे बच्चों के लिये कम वेतन वाले छोटे अध्यापक नियुक्त करी हैं । किन्तु वे बच्चा उनी भूल हैं । छोटे बच्चों में घाबे उत्सार डालने का विवेक अवस्क

अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता होती है ।

एक यूरोपियन ने अपनी लडकी को शिक्षा देने के लिये एक विदुषी महिला नियुक्त की । । उनसे एक सज्जन ने पूछा—आपकी लडकी तो बहुत छाटी है और प्रारम्भिक पढाई चल रही है, उसके लिये इतनी बडी विदुषी की क्या आवश्यकता है ? उस यूरोपियन ने उत्तर दिया—‘आप इसका रहस्य नहीं समझ सकते । छोटे बच्चो मे जितने जल्दी सस्कार डाले जा सकते हैं, बडो मे नहीं । यह बालिका अच्छा शिक्षण पाने से थोडे ही दिनों मे बुद्धमती बन जाएगी ।’

प्राचीनकाल के शिक्षक विद्यार्थियो को यह समझाते थे कि माता-पिता का क्या दर्जा है और उनके प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है ? आज भी यह बात सिखाने की नितांत आवश्यकता है ।

बालक को सस्कार-सम्पन्न बनाने का उत्तरदायित्व, जैसा कि पहले कहा गया है, शिक्षको पर तो है ही, मगर पिता और विशेषकर ही नहीं परन्तु अनिवार्य रूप से माता पर है । माता के सहयोग के बिना शिक्षक अपने प्रयत्न मे पूरी तरह सफल नहीं हो सकता ।

जो यह कहा गया है कि सन्तान तो पशु भी उत्पन्न करते हैं, ठीक ही है । इसमे मनुष्य की कोई विशेषता नहीं । मनुष्य की विशेषता सन्तान का समुचित रूप से पालन-पोषण करके सुसस्कारी बनाने मे है ।

शिक्षा के साथ बालक के माता-पिता का सहयोग नितांत जरूरी है । मान लीजिये, शिक्षक पाठशाला मे बालक को सत्य बोलने की सीख देता है और स्वयं भी सत्य बोलकर उसके सामने आदर्श

उपस्थित करता है, मगर बालक जब घर पर आता है और अपनी माता को एक पैसे के लिये झूठ बोलते देखता है तो पाठशाला का उपदेश समाप्त हो जाता है । ऐसी परिस्थिति में वह किसका अनुकरण करे ? शिक्षक का या माता का ? शिक्षक ने ही तो बालक को मा के प्रति भक्ति-भाव रखने का उपदेश दिया है । उस उपदेश के अनुसार भी वह माता के असत्य से घृणा नहीं कर सकता । बहुत सूक्ष्म विचार करने की उसमें बुद्धि ही कहा है ? बालक के सामने जब इस प्रकार की गड़बड़ उपस्थित हो जाती है, इस प्रकार की विरोधी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वह अपने आप ही मार्ग निकाल लेता है । वह सोचता है—कहना तो यही चाहिये कि असत्य मत बोलो, सत्य भाषण ही करो, मगर काम पड़ने पर मा की तरह असत्य का प्रयोग करना चाहिये । ऐसा ही क्रोध निर्णय करके बालक या तो ढोंगी बन जाता है या असत्यवादी, किंतु सत्य का उपदेशक बन जाता है । इस प्रकार का विरोधी पाता-परण बालक के सुधार में बहुत शायक है ।

अतएव आज घर में और पाठशाला में जो महान् अन्तर है उसे मिटाना पड़ेगा । प्रत्येक घर पाठशाला का पूरक हो और पाठशाला घर की पूर्ति करे, तभी दोनों मिलकर बालकों के सुधार का महत्प्रयत्न कर सकेंगे ।

का असली मातृत्व है ।

प्राचीनकाल के माता-पिता बीस-तीस वर्ष तक ब्रह्मचारी रहकर सन्तान उत्पन्न करते थे । इस प्रकार समयपूर्वक रह कर उत्पन्न की हुई सन्तान ही महापुरुष बन सकती है । आजकल के लोग समझते हैं, हनुमान का नाम जप लेने से ही शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है । उन्हें यह नहीं मालूम कि हनुमान के समान वीर-पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ था ? मनमुटाव हो जाने के कारण अजना और पवनकुमार दोनों बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे थे । तभी ऐसी वीर सन्तति उत्पन्न हुई थी । अच्छी और सदाचारी सन्तान उत्पन्न करने के लिये पहले माता-पिता को अच्छा और सदाचारी बनना चाहिये । बबूल के पेड़ में आम नहीं लगता ।

माता अपने बालक को जैसा चाहे बना सकती है । माता चाहे तो अपने पुत्र को वीर भी बना सकती है और चाहे तो कायर भी बना सकती है । साधारणतया सिंह का बालक सिंह ही बन सकता है और सूअर का बालक सूअर ही बनता है । उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता परन्तु मनुष्य को इच्छानुसार वीर या कायर बनाया जा सकता है ।

एक बार एक क्षत्रिय ने दूसरे क्षत्रिय को जान से मार डाला । मृत क्षत्रिय की पत्नी उस समय गर्भवती थी । वह क्षत्रिय-पत्नी विचार करने लगी—मेरे पति मे थोड़ी-बहुत कायरता थी, तभी तो उनकी अकाल-मृत्यु हुई ! वे वीर होते तो अकाल में मृत्यु न होती । क्षत्रिय-पत्नी की इस वीर भावना का उसके गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ा और आगे जाकर वह पुत्र वीर क्षत्रिय बना ।

क्षत्रिय-पत्नी ने अपने बालक को वीरोचित शिक्षा देकर वीर

क्षत्रिय बनाया । क्षत्रिय-पुत्र वीर होने के कारण राजा का कृपा-पात्र बन गया ।

एक दिन राजा ने क्षत्रिय-पुत्र की वीरता की परीक्षा लेने का विचार किया । राजा ने सोचा—शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिये क्षत्रिय-पुत्र को भेजने से एक पथ दो काज होंगे । एक तो शत्रु वश में आ जायगा, दूसरे क्षत्रिय-पुत्र की परीक्षा भी हो जाएगी ।

इस प्रकार विचार कर राजा ने क्षत्रिय-पुत्र को शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिये सेना के साथ भेज दिया । क्षत्रिय-पुत्र वीर था । वह तैयार होकर शत्रु को जीतने के लिये चल दिया । उसने शत्रु की सेना को अपनी वीरता का परिचय दिया, परास्त किया और शत्रु राजा को जीवित कैद करके राजा के सामने उपस्थित किया । राजा क्षत्रिय-पुत्र का पराक्रम देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ । उसने उचित पुरस्कार देकर उसका सत्कार किया । सारे गांव में क्षत्रिय-पुत्र की वीरता की प्रशंसा होने लगी । जनता ने भी उसका सम्मान किया । क्षत्रिय-पुत्र प्रसन्न होता हुआ अपने घर जाने के लिये निकला । रास्ते में वह विचार करने लगा—भाज मेरी मा मेरी पराक्रम-गाथा सुनकर बहुत प्रसन्न होगी । घर पहुंच कर वह सीधा माता को प्रणाम करने व आशीर्वाद लेने गया । पर जब वह माता के पास पहुंचा तो उसने देखा—माता रूष्ट हैं और पीठ देकर बैठी है । माता को रूष्ट व क्रुद्ध देखकर वह विचार करने लगा—मुझसे ऐसा कौनसा अपराध बन गया है कि माता क्रुद्ध और रूष्ट हुई है ।

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव ।

अर्थात्—माता देव तुल्य है, पिता देव तुल्य है और आचार्य देव तुल्य है । अतएव माता-पिता और आचार्य की आज्ञा की अवज्ञा नहीं करनी चाहिये ।

यह सुशिक्षा मिलने के कारण क्षत्रिय-पुत्र ने नम्रतापूर्वक माता से कहा—मा, मुझसे ऐसा क्या अपराध बन गया है कि आप मुझ पर इतनी क्रुद्ध हैं ? मेरा अपराध मुझे बताइये, जिससे मैं उसके लिये क्षमायाचना कर सकूँ ?

माता बोली—जिसका पितृहन्ता मौजूद है, उसने दूसरे शत्रु को जीता भी तो क्या ?

क्षत्रिय-पुत्र ने चकित होकर कहा—क्या मेरे पिता का घात करने वाला मौजूद है ?

माता—हा, वह अभी जीवित है ।

क्षत्रिय-पुत्र—ऐसा है तो अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं, मा ?

माता—मैं तेरे पराक्रम की जाच कर रही थी । अब मुझे विश्वास हो गया कि तू वीर-पुत्र है । जब तू दूसरे शत्रु को परास्त कर चुका है तो अब अपने पिता का घात करने वाले शत्रु को भी अवश्य पराजित कर सकेगा । तेरा सामर्थ्य देखे बिना शत्रु के साथ भिड़ जाने को कैसे कहती ?

क्षत्रिय-पुत्र माता का कथन सुनकर उत्तेजित होकर कहने लगा—मैं अभी शत्रु को पराजित करने जाता हूँ । अपने पिता के

बैर का बदला लिये बिना हगिज नहीं लौटूंगा । इतना कहकर वह उसी समय चल दिया ।

दूसरी ओर क्षत्रिय-पुत्र के पिता की हत्या करने वाले क्षत्रिय ने सुना कि जिसे मैंने मार डाला, उसका पुत्र क्रुद्ध होकर अपने पिता का बैर भजाने के लिये मेरे साथ लड़ाई करने आ रहा है तो यह सुनकर उस क्षत्रिय ने विचार किया—वह बड़ा वीर है और उसकी शरण में जाना ही हितकर है । इसी में मेरा कल्याण है । इस तरह विचार करके वह स्वयं जाकर क्षत्रिय-पुत्र के अधीन हो गया । क्षत्रिय-पुत्र उस पितृघातक शत्रु को लेकर माता के पास आया । उसने माता से कहा—इसी क्षत्रिय ने मेरे पिता की हत्या की है । इसे पकड़ कर तुम्हारे पास ले आया हूँ । अब धुम जो कहो, वही दण्ड इसे दिया जाय ।

माता ने अपने पुत्र से कहा—इसी से पूछ देय कि इसके अपराध का इसे क्या दण्ड मिलना चाहिये ?

पुत्र ने शत्रु से पूछा—बोवो, अपने पिता का बदला तुमसे किस प्रकार लू ?

शत्रु ने उत्तर दिया—तुम अपने पिता के बैर का बदला उसी प्रकार लो, जिस प्रकार शरण में आए हुए अनुष्य से लिया जाता है ।

हुआ कितना ही बड़ा अपराधी क्यों न हो, फिर भी भाई के समान है । अतएव यह तेरा शत्रु नहीं, भाई है । मैं अभी भोजन बनाती हूँ । तुम दोनों साथ-साथ बैठकर आनन्द से जीमो और प्रेमपूर्वक रहो । मैं यही देखना चाहती हूँ ।

माता का कथन सुन कर पुत्र ने कहा—माताजी ! तुम पितृघातक शत्रु को भी भाई बनाने को कहती हो, पर मेरे हृदय में जो क्रोधाग्नि जल रही है, उसे किस प्रकार शांत कछं ?

माता ने कहा—पुत्र, किसी मनुष्य पर क्रोध उतार कर क्रोध शांत करना कोई वीरता नहीं है । क्रोध पर ही क्रोध उतार कर शांत करना अथवा क्रोध पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची वीरता है ।

माता का आदेश पाकर पुत्र ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पितृहन्ता शत्रु को गले लगाया । दोनों ने सगे भाइयों की तरह साथ-साथ भोजन किया ।

इसे कहते हैं, चतुर माता की सच्ची सीख । पुत्र को सन्मार्ग पर चलाना ही तो सच्चा मातृत्व है ।

आजकल पुत्र को जन्म देने की लालसा का तो पार ही नहीं है, पर उसमें उत्तम संस्कार डालने की ओर शायद ही किसी का ध्यान जाता है । माताएँ पुत्र को पाकर ही अपने को वन्य मान बैठती हैं । पर पुत्र का जन्म देते ही कितना महत्त्वपूर्ण उत्तर-दायित्व सिर पर आ जाता है, यह कल्पना बहुत माताओं को नहीं है । पुत्र को जन्म देकर उसे सुसंस्कृत न बनाना घोर नैतिक अपराध है । अगर कोई मा-बाप अपने बालक की आखों पर पट्टी बांध दें तो आप उन्हें क्या कहेंगे ?

निर्दयी ।

बालक में देखने की जो शक्ति है, उसे रोक देना माता-पिता का धर्म नहीं है । इसके विपरीत उसके नेत्र में अगर कोई रोग है, विकार है, तो उसे दूर करना उनका कर्तव्य है ।

यह बाह्य चर्म-चक्षु की बात है, चर्म-चक्षु तो बालक के उत्पन्न होने के पश्चात् कुछ समय में अपने आप ही खुल जाते हैं, पर हृदय के चक्षु इस तरह नहीं खुलते । हृदय के चक्षु खोलने के लिये सत्सत्कारों की आवश्यकता पड़ती है । बालकों को अच्छी शिक्षा देने से उनके जीवन का निर्माण होता है ।

सन्तति-नियमन

इस जमाने में जननेन्द्रिय की लोलुपता ने प्रचण्ड रूप धारण किया है और इसके फलस्वरूप सन्तानोत्पत्ति में वृद्धि हो रही है । सन्तानों की इस बढ़ती को देखकर कई लोग यह सोचने लगे हैं कि गरीब भारतवर्ष के लिए सन्तान-वृद्धि एक असह्य भार है । इस भार से भारत को बचाने के लिए उपाय ईजाद किया गया है कि सन्तान की उत्पत्ति के स्थान को ही नष्ट कर दिया जाय ! न रहेगा बास, न बजेगी बामुरी !

यह उपाय सन्तति-नियमन या सन्तति-निरोध कहलाता है और इसी विषय पर मुझे अपने विचार प्रकट करने हैं । इस विषय का न तो मेरा अधिक अभ्यास है और न अध्ययन ही । पर समाचारपत्रों और कुछ पुस्तकों को पढ़ कर मैं यह जान पाया हूँ कि कुछ लोग बड़े जोरशोर से कहते हैं कि—“बढ़ती जाती हुई सन्तान को घटकाने के लिए शस्त्र या ओवध द्वारा स्त्रियों की जनन-शक्ति का नाश कर दिया जाय, उनके गर्भाशय का आपरेशन कर माता जाय, या फिर उनके गर्भाशय को इतना निबल बना दिया

जाय कि सन्तान की पैदाइश हो ही न सके ।” इस उपाय द्वारा सन्तति-निरोध करने की आवश्यकता बतलाते हुए वे लोग कहते हैं —

ससार आज बेकारी के बोझ से दबा जा रहा है । भारत-वर्ष तो विशेष रूप से बेकारी की बीमारी का मारा कराह रहा है । ऐसी दुर्दशा में खर्च में वृद्धि करना उचित कैसे कहा जा सकता है ? इधर सन्तान की वृद्धि के साथ अनिवार्य रूप से व्यय में वृद्धि होती है । सन्तान जब उत्पन्न होती है, तब भी खर्च होना है, उसके पालन-पोषण में खर्च होता है, उसकी शिक्षा-दीक्षा में भी खर्च उठाना पड़ता है । उस दशा में जबकि अपना और अपनी पत्नी का पेट पालना भी दूभर हो पड़ा है, सन्तान उत्पन्न करके खर्च में वृद्धि करना आर्थिक संकट को अपने हृदय में आमन्त्रण देना है । आर्थिक संकट के साथ अन्य अनेक कष्ट बढ़ जाते हैं । अतएव स्त्रियों को जनन-शक्ति नष्ट करके यदि सन्तानोत्पत्ति से छुटकारा पा लिया जाय तो बहुत से कष्टों से बचा जा सकता है ।

स्वातन्त्र्य का युग है । सबको अपने-अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है । यदि यह सच है तो मुझे भी अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है । अतएव इस सम्बन्ध में जो बात मेरे मन में आई है, वह प्रकट कर देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ ।

कल्पना करो कि एक अत्यन्त सुन्दर वगीचा है । इस वगीचे में भाति-भाति के वृक्ष हैं । इन वृक्षों में एक बहुत ही सुन्दर वृक्ष है । भारतीयता की दृष्टि से इस सुन्दर वृक्ष को आम का पेड़ समझा जा सकता है क्योंकि आम भारतवर्ष का ही वृक्ष है, ऐसा सुना जाता है ।

आम के वृक्ष में यद्यपि फल बहुत लगते हैं किन्तु समय के परिवर्तन के कारण अथवा जमीन नीरस हो जाने के कारण जो फल पहले सुन्दर, स्वादिष्ट और लाभकारक होते थे, उनके बदले अब उसमें नीरस और हानिकारक फल आने लगे हैं । अब कुछ लोग, जो जन-समाज के हितैषी होने का दावा करते हैं, आपस में मिल कर यह विचार करने लगे कि आम के फलों से जनता में फैलने वाली बीमारी का निवारण किस प्रकार किया जाय ?

उनमें से एक ने कहा—इसमें आम के पेड़ का तो कोई अपराध नहीं है । पेड़ बेचारा क्या कर सकता है ? उसके फलों से जनता को हानि पहुँच रही है और जनता को उस हानि से बचाने का भार बुद्धिमानों पर है, अतएव बुद्धिमानों को ऐसा कोई उपाय खोजना चाहिए, जिससे यह सुन्दर वृक्ष भी नष्ट न हो और उसके फलों से जनता को हानि भी न पहुँचे ।

दूसरे ने कहा—मैं ऐसी एक रासायनिक औषधि जानता हूँ, जिसे इस वृक्ष की जड़ में डाल देने से वृक्ष फल देना ही बन्द कर

ईगा । ऐसा करने से सारा झूट मिट जायगा । उस धोपधि के प्रयोग से न तो वृक्ष में फल लगेंगे, न लोग उसके फल खा-पाएंगे । तब फलों द्वारा होने वाली हानि प्राय ही वन्द हो जायगी ।

तीसरे ने कहा—वृक्ष में फल ही न लगने देना उसकी स्वाभाविकता का विनाश करने के समान है । ऐसा किया जायगा तो ग्राम वृक्ष का नाम-निशान तक शेष न बचेगा । इसलिए यह उपाय उचित नहीं प्रतीत होता ।

चौथे ने कहा—मैं एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ, जिससे वृक्ष में अधिक फल नहीं आने पाएंगे । जितने फलों की आवश्यकता होगी, उतने ही फल आएंगे और शेष सारे नष्ट हो जाएंगे ।

पाँचवाँ बोला—इससे लाभ ही क्या हुआ ? जितने भी फल नष्ट होने से बच रहेंगे, वे हानिकारक तो होंगे ही. वे नीरस, निरस्य और खराब भी होंगे । तो फिर इस उपाय से दुनिया को क्या लाभ होगा ? मैं एक ऐसा उपाय जानता हूँ, जिससे वह वृक्ष भी सुन्दर और सुदृढ़ बनेगा और इसके फल भी स्वादिष्ट और स्वास्थ्यकारी होंगे । साथ ही जितने फलों की आवश्यकता होगी, उतने ही फल उसमें लगेंगे, अधिक नहीं लगेंगे । वे फल इतने मधुर और लाभप्रद होंगे कि उनमें किसी की हानि पहुँचने की सम्भावना तक न होगी, वरन् लाभ ही लाभ होगा ।

चौथे सज्जन ने कहा—यह एकदम मनहोनी बात है । ऐसा कोई भी उपाय सफल नहीं हो सकता । इस उपाय से वृक्ष भी नहीं सुन्दर रहता और आवश्यकता के अनुसार परिचित फल भी नहीं आ सकते ।

पाँचवें ने उत्तर दिया—नाई, तुम्हारा उपाय कारगर हो

सकता है और मेरा उपाय नहीं, यह क्यों ? मेरी बात का समर्थन करने वाले अनेक प्रमाण मौजूद हैं । प्राचीनकालीन शास्त्र से भी मेरी बात पुष्ट होती है और वर्तमानकालीन व्यवहार से भी सिद्ध हो सकती है । ऐसी दशा में प्रत्यक्ष-सिद्ध वस्तु को भी स्वीकार न करना और असम्भव कहकर टाल देना, कहा तक उचित है ?

इस पाँचवें सज्जन ने अपने कथन के समर्थन में ऐसे प्रमाण उपस्थित किये जिनसे प्रभावित होकर सबने एक स्वर से उसका कथन स्वीकार कर लिया और उसके द्वारा बताया हुआ उपाय सबने पसन्द किया

यह एक दृष्टांत है और सन्तति-नियमन के सम्बन्ध में इसे इस प्रकार घटित किया जा सकता है :—

यह ससार एक बगीचे के समान है । संसारी जीव इसी बगीचे के वृक्ष हैं । जीव-रूपी इन वृक्षों में मानव वृक्ष सबसे श्रेष्ठ है । इस मानव-रूपी वृक्ष में किसी कारण से अति सन्तान-रूप फल बहुत लगते हैं और ये फल नि सत्व और हानिकारक होने से भार-रूप प्रतीत होते हैं । अति-सन्तति की बदौलत मनुष्य के बल-वीर्य का ह्रास हो रहा है, खर्च का भार बढ़ गया है, बेकारी बढ़ गई है अतएव सन्तान भी दुखी हो रही है ।

आज के सुधारक—जो अपने को ससार के और विशेषतः मानव-समाज के हितैषी मानते हैं—इस दुरावस्था को समझे और उसे दूर करने के लिए उपायो पर विचार करने लगे ।

इन सुधारकों में से एक कहता है—विज्ञान की बदौलत मैंने एक उपाय ऐसा खोज निकाला है, जिससे मनुष्य रूपी वृक्ष

कायम रहेगा, उसके सुख-सौंदर्य को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचेगी और साथ ही उस पर अति सतति-रूप भार भी न पड़ेगा। और वह उपाय यह है कि शस्त्र या औषध के प्रयोग से गर्भाशय का सफाया कर दिया जाय।

इस प्रकार सतति-नियमन के लिये एक व्यक्ति गर्भाशय का नाश करने की सम्मति देता है। दूसरा कहता है कि ऐसा करने से तो मनुष्य-समाज ही सम्पूर्ण नष्ट हो जायगा, अतएव यह उपाय प्रयाजनीय नहीं है।

प्राजकल के सुधारक बढ़ती हुई सतति का निरोध करने के लिये इसी को अन्तिम उपाय मानते हैं। बहुत से लोगो को यह उपाय पसन्द आ गया है और वे इसका प्रचार भी करते हैं। मुना तो यही तर्क आता है कि इस उपाय का प्रचार करने के लिए सरकार भी सहायता दे रही है।

लोग यह सोचते हैं कि इस उपाय का प्रयोग करने में हमारे विषय-नाश में भी बाधा नहीं पड़ेगी और हमारे ऊपर मतान का बोझ भी न पड़ेगा। अति-सतति की उत्पत्ति से भी दृष्टांत मिल जायगा और प्रामोद-प्रमोद में भी कभी न लगे पड़ेगी। जान पड़ता है, इसी विचार से प्रेरित होकर लोग इस उपाय का प्रवर्तन करने के लिए सज्ज हो रहे हैं।

को विषय-भोग में बाधक माना जा रहा है । इस विघ्न-बाधा को हटाकर, अपनी काम-लिप्ता को निरकुश और निर्विघ्न बनाने के जघन्य उद्देश्य से प्रेरित होकर ही लोग उपर्युक्त उपाय काम में लाना पसन्द करते हैं । जहाँ विषय-भोग की वासना में वृद्धि होती है, वहाँ इस प्रकार की कुत्सित मनोवृत्ति होना स्वाभाविक है । गीता में कहा है —

ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते,
संगात्सञ्जायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते ।
क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात्स्मृतिविभ्रम,
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥

इन्द्रिय-लोलुपता किस प्रकार विनाश को जन्म देती है, इसका स्वाभाविक क्रम गीता में इस प्रकार बताया गया है.—

विषयो का विचार करने से संग-उत्पन्न होता है, संग से काम की उत्पत्ति होती है । काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह अर्थात् अज्ञान का जन्म होता है, अज्ञान से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नाश के बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि-भ्रष्ट हो जाने के फल-स्वरूप सवनाश हो जाता है ।

आज सतति-नियमन के लिए जिस दृष्टि को सम्मुख रखकर उपायो की आयोजना की जा रही है और जिन उपायो को कल्याणकारी समझा जा रहा है, उनका भावी परिणाम देखते हुए यही कहा जा सकता है कि यह सब विनाश का पथ है ।

जन-साधारण के विचार के अनुसार विषय-भोगी का त्याग

नहीं किया जा सकता । इसी भ्रात विचार के कारण विषय लालसा मागृत होकर विषय-भोग का सेवन किया जाता है । अधिक से अधिक स्त्री-संग करके विषयो का सेवन किया जाय, ऐसी इच्छा की जाती है । इस इच्छा को पूर्ति के लिए कामोत्तेजक गोलियां, पाकूनी गोलियां आदि जीवन को वर्धाद करने वाली चीजों का उपयोग किया जाता है । आजकल विषय-भोग की लालसा इस सीमा तक बढ गई है कि जीवन को मटियामेट करने वाली, कामवर्धक चीजों के विज्ञापनों को रोकने की ओर तो तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता, उलटे संतति रोकने के लिए कृत्रिम उपायों का आश्रय लिया जा रहा है ।

कहने का आशय यह है कि स्त्री-संग करने से कामवासना जागृत होती है और उससे क्रोध उत्पन्न होता है । जो कामवासना को परिताप करने में बाधक हो, उस पर क्रोध आना स्वाभाविक ही है । सन्तान पर क्रोध आने का यही प्रधान कारण है । इस भावना के कारण अपनी प्यारी सतान भी शेतान का अवतार प्रतीत होती है । यही कारण है कि सतान से खर्च में वृद्धि होती है और वह भोग भोगने में विघ्न उपस्थित करती है । इस कारण से ऐस उपायों की योजना की जाती है, जिनसे सतान पैदा ही न होने पाए । किन्तु यह वृत्ति अत्यन्त भयकर है । जिस दृष्टि को समुल्लेख रखकर आज सतान पर क्रोध किया जाता है, उसकी प्रति यह किया जा रहा है और उसकी उत्पत्ति का नाश किया जा रहा है । उस दृष्टि पर यदि गहरा और दूरदक्षितापूर्ण विचार किया जाय तो जान पड़ेगा कि यह दृष्टि और-और बढ़ती हुई कुछ भी काम न कर सकने वाला—अतएव भार-स्वरूप समझ लिये जाने वाले—हम और घषाहिज पुरुषों के जिनाश क लिये प्रेरित करेगा । १९४ जिस प्रकार सन्तान के प्रति व्यवहार किया जा रहा है, उन्ही

प्रकार तृती के प्रति भी निश्चिन्तापूर्ण व्यवहार करने की भावना उत्पन्न होगी। फिर स्त्रियाँ भी यह सोचेंगी कि मेरा पति भव्य शक्ति और प्रभावशाली हो गया है, यह मेरे लिये मात्र भार-स्वरूप है और मेरी स्वतन्त्रता में बाधक है। ऐसी दशा में क्यों न उसका विनाश कर डाला जाय ? पुरुष भी इसी प्रकार स्त्रियों को प्रयोग्य एवं असमर्थ समझ कर उनके विनाश का विचार करेंगे। इस प्रकार शस्त्र या शोषण का जो दुर्लभ उपाय, स्वयं से बचने और सतति-नियमन के काम में लाया जाता है, वही उपाय स्त्री और पुरुष के प्राणों का संहार करने के काम में लाया जाने लगेगा। परिणाम यह होगा कि मानवीय सद्गुणों का नाश हो जायगा, समाज की श्रृंखला भग्न हो जायगी, हिंसा-राक्षसी की चञ्चल-चोंकड़ी मच जायगी और जो भयकर काल अभी दूर है, वह एकदम नजदीक आ जायगा।

सन्तति-नियमन के भयकर और प्रलयकर उपाय से और भी अनेक अनर्थ उत्पन्न हो सकते हैं। इस उपाय के विषय में स्त्रियाँ यह सोच सकती हैं कि सन्तान की बदौलत ही मेरे गर्भाशय का आपरेशन किया जाता है, अतएव आपरेशन की झुंझट से बचने के लिए सन्तान उत्पन्न होते ही क्यों न उसका गला घोट दू ?

शस्त्र-प्रयोग से जब सन्तति की उत्पत्ति रोकी जा सकती है और इस प्रकार सतति के प्रति अन्तःकरण में बसने वाली स्वाभाविक ममता और दया को तिलाजलि दी जा सकती है, तो यह क्या असम्भव है कि एक दिन ऐसा आ जाय जब लोग अपनी लूली-लगड़ी या अविनीत सन्तान का भी वध करने पर उतारू हो जाए ?

इस प्रकार सतति-नियमन के लिए किये जाने वाले कृत्रिम

उपायो के कारण घोर अनर्थ फैल जाएंगे और मानवीय अन्तःकरण में विद्यमान नैसर्गिक दया आदि सद्भावनाएँ समूल नष्ट हो जाएँगी ।

यह एक आशंका की जा सकती है । वह यह कि जो सतान उत्पन्न हो चुकी हो, उसे नष्ट करना तो पाप है, मगर सतान को उत्पन्न होने देने के लिए गर्भाशय का आपरेशन कराना पाप उसे कहा जा सकता है ?

इस आशंका का समाधान यह है । मान लीजिये एक मनुष्य किसी नौका में छेद पर रहा है और उस पर बहुत से मनुष्य सवार हैं । वह मनुष्य नौका पर सवार मनुष्यों को तो मार नहीं रहा है, मरि नौका में छेद कर रहा है । तो क्या यह कहा जा सकता है कि यह सचमुच उन आदमियों के प्राण नहीं ले रहा है? यदि यह नहीं कहा जा सकता तो यह कैसे कहा जा सकता है कि उत्पत्तिस्थान को नष्ट करके अपने विषय भोग चानू रखने के लिए हिंसा नहीं की जा रही है ? इसके अतिरिक्त अब मनुष्य की परोक्ष हिंसा से भला नहीं होगा, बरन् जान बूझकर परोक्ष हिंसा की जायेगी, तो प्रत्यक्ष हिंसा करने में पूर्ण उठ जायेगी ।

का पालन यदि पूर्ण रूप से किया जाय तो सतति-नियमन की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होगी ।

इस प्रकार ब्रह्मचर्य का आश्रय लेने से सतति-नियमन की समस्या सहज ही सुलभ जाती है । फिर उसके लिए हानिकारक उपायो का अवलम्बन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती । सतति-नियमन के लिये ब्रह्मचर्य अमोघ उपाय है पर विलासी लोग उसका उपयोग न करते हुए चाहते हैं कि न तो विषय-भोग का परित्याग करना पड़े और न सतान ही उत्पन्न होने पावे और इस दुरभिसन्धि की पूर्ति के लिए शस्त्र-प्रयोग आदि उपायो से जन-शक्ति का ही नाश करने की तरकीबें खोजते हैं पर स्मरण रखना, यदि ब्रह्मचर्य का पालन न करके कृत्रिम उपायो द्वारा सतति नियमन किया जायगा तो इससे भविष्य में अपार और असीम हानियाँ होंगी । ब्रह्मचर्य का पालन न करते हुए संतान को कृत्रिम साधनों द्वारा रोका जायगा और पानी की भाँति वीथ का दुरुपयोग किया जायगा तो निर्बलता मानव समाज को ग्रस लेगी और तब सन्तान की अपेक्षा मनुष्य स्वयं अपने लिए भार-रूप बन जायगा, ऐसा भार जिसे सम्भालना कठिन हो जायगा ।

सन्तति-नियमन के लिए ब्रह्मचर्य ही अमोघ उपाय है—यही प्रशस्त साधन है । इस अमोघ उपाय की उपेक्षा करके—इसका तिरस्कार करके कृत्रिम साधनों से सतति-नियमन करना और विषय-भोग का व्यापार चालू रखना निसर्ग के नियमों का अतिक्रमण करना है और नैर्गमिक नियमों का अतिक्रमण करके कोई भी व्यक्ति और कोई भी समाज सुखी नहीं हो सकता । यदि सतति-नियमन का उद्देश्य विषय भोग का सेवन नहीं है, किन्तु आर्थिक और शारीरिक निर्बलता के कारण ही सन्तति-नियमन की

प्राप्यकृता का प्रतिपादन किया जाता है, तो भी ब्रह्मचर्य ही एक-मात्र प्रमोष उपाय है ।

कोई यह कह सकता है कि सन्तति नियमन के लिए ब्रह्मचर्य उत्तम उपाय तो है, पर विषय-भोग की इच्छा को रोक सकना शक्य नहीं है । ऐसी लाचारी की हालत में ब्रह्मचर्य का उपाय किस प्रकार काम में लाया जाय ?

किसी उपवास चिकित्सक के पास कोई रोगी जाय और चिकित्सक स कहे कि अपने रोग का निवारण करना चाहता हूँ और उपवास-चिकित्सा-पद्धति को अच्छा भी मानता हूँ, पर उपवास करने में असमर्थ हूँ । तो चिकित्सक उस रोगी को क्या उत्तर देगा ? निस्सन्देह वह यही कह सकता है कि अगर उपवास नहीं कर सकते तो आपके रोग की ओषधि इस चिकित्सालय में नहीं है । इसी प्रकार ब्रह्मचर्य विषय-भोग की इच्छा को जीन नहीं सकते, तो ब्रह्मचर्य के निराय और क्या इनाम है ? तुम ब्रह्मचर्य पालन नहीं करना चाहते और विषय भोग की प्रवृत्ति चालू रखकर सन्तति का नियन्त्रण करना चाहते हो तो इसका अर्थ यही है कि तुम सन्तति-नियमन के लक्ष्य उपाय को काम में नहीं लाना चाहते, बल्कि विषय-भोगता की पूर्ति में तुम्हें सन्तति प्रापक जान पड़ती है, इसलिये उपाय निरोध करना चाहते हो ।

कामना पर विजय प्राप्त करना तनिक भी कठिन न होगा ।

मर्यादित ब्रह्मचर्य का पालन करके उत्पन्न की हुई सन्तान कितनी बलिष्ठ होती है, इस बात को समझने के लिए हनुमान की कथा पर विचार करो । हनुमान हमें बल देंगे इस भावना से लोग उसकी पूजा करते हैं, पर हनुमान की मूर्ति पर तेज या सिंदूर पोत देने से ही क्या बल की प्राप्ति हो सकती है ? हनुमान को जिस बल की प्राप्ति हुई थी, वह ब्रह्मचर्य के प्रताप से हुई थी । वे शील के ही पुत्र थे । पवन, महामुन्दरी अञ्जना का पाणिग्रहण करके उन्हें अपने घर लाये । फिर अञ्जना के प्रति उनके हृदय में किंचित् सन्देह उत्पन्न हो गया और इस कारण उन्होंने अञ्जना का परित्याग कर दिया । उन्होंने इस अवस्था में अपने पर पूर्ण नियन्त्रण रखा । अञ्जना ने यह समझ लिया था कि पतिदेव को मेरे विषय में शका उत्पन्न हो गई है और इसी कारण वे अपने ऊपर पूर्ण अंकुश रखते हुए मुझसे अलग-अलग रहते हैं । यह समझ कर अञ्जना ने भी अपने मन को वशीभूत करने का निश्चय कर लिया ।

अञ्जना की दासी ने एक बार अञ्जना से कहा—पवन जी तुम्हारे लिए पति नहीं, प्रत्युत पापी हैं । वह जो पति होते तो क्या इस तरह अपनी पत्नी का परित्याग कर देते ?

अञ्जना ने उत्तर दिया—दासी ! जीभ सम्भाल कर बोल । मेरे पति की निन्दा मत कर । वे सच्चे धर्मात्मा हैं । वे राजपुत्र हैं—चाहे तो अनेक कन्याओं का पाणिग्रहण कर सकते हैं । पर नहीं, मेरी खातिर वे अपने मन पर सयम रख रहे हैं । मेरे किसी पूर्व-कृत पाप के कारण उन्हें मेरे विषय में सन्देह उत्पन्न हो गया है । जब मेरा पाप दूर हो जायगा तो मेरे पति का सन्देह दूर हो जायगा और तब वे फिर मुझे अपने ही घर लावेंगे ।

एक दिन वह था जब स्त्रिया अपने पति का प्रेम सम्पादन करने के लिए आत्म-समर्पण करती थी और आज यह दिन है कि पुनर्विवाह करने के लिए स्त्रियों को भरसक उत्तेजित किया जाता है। उनके हृदय में काम-वामना की भाग भडकाई जाती है। पुरुष स्वयं काम-वामना के गुनाम बन रहे हैं और इसी कारण आज विधवा-विवाह या पुनर्विवाह का प्रश्न खड़ा हो गया है। अगर विधवाओं की भांति पुरुष भी पत्नी को मृत्यु के पश्चात् ब्रह्मचर्य का पालन करें और त्यागमय जीवन व्यतीत करें तो सहज ही यह प्रश्न हल हो सकता है। किन्तु स्त्री की मृत्यु के बाद पुरुष ऊपर से रोग का ढोंग भले ही करते हों पर नई स्त्री के भ्रान के विचार के हृदय में प्रसन्न होते हैं।

जैसे स्त्रियों के लिए भ्रजना का आदर्श है, इसी प्रकार पुरुषों के लिए पवनकुमार का आदर्श है। पवनकुमार और भ्रजना-दोनों ने बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। जैसे भ्रजना बारह वर्ष तक ब्रह्मचारिणी रही, उसी प्रकार पवनकुमार बारह वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे। वह राजकुमार थे। चाहने तो एक छोड़ दस विवाह कर लेते प्रथवा भ्राजकल की तरह दुर्ज्वलहार भी कर सकते थे, पर उन्होंने यह नहीं किया। उन्होंने सोचा, जब न अपनी पत्नी की पतिव्रता देखना चाहता हूँ तो भी स्वयं दुर्गचार करके क्यों भ्रष्ट होऊँ—मैं भी क्यों न पत्नीव्रती बनूँ ? मैं यह प्रत्यक्ष कर सकता हूँ ?

अतएव मैं यह कहता हूँ कि स्त्री और पुरुष दोनों को ही शील का पालन करना चाहिए । शास्त्र मे पुरुष के लिए स्वदार-संतोष और स्त्री के लिए स्वपति-सतोष का विधान है । पुरुष यदि स्वदार-सतोष व्रत का पालन करें तो स्त्रिया स्वपति-सतोष व्रत का पालन क्यों न करेंगी ? पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन न हो सके तो भी यदि इस आंशिक व्रत का पालन किया जाय और स्त्री-पुरुष सन्तोषपूर्वक मर्यादित जीवन व्यतीत करें तो सन्तति- नियमन का प्रश्न सहज ही हल हो सकता है ।

बारह वर्ष बाद युद्ध मे जाते हुए पवनकुमार ने जंगल मे पड़ाव डाला । वही पास मे किसी पेड के नीचे एक चकवी रो रही थी । पवनकुमार ने अपने मित्र प्रहस्त से उस चकवी के रोने का कारण पूछा । प्रहस्त ने कहा—रात मे चकवा-चकवी का वियोग हो जाता है और इसी वियोग की वेदना से व्याकुल होकर यह चकवी रो रही है ।

पवनकुमार ने प्रहस्त से कहा—जब यह चकवी केवल एक रात के वियोग से कल्पात मचा रही है, तो मेरी पत्नी के दुख का क्या ठिकाना होगा, जिस मैंने बारह वर्ष से त्याग रखा है । मुझे उसके विषय मे सन्देह उत्पन्न हो गया था और इसी कारण मैंने उसका त्याग कर दिया है ।

प्रहस्त ने पवन से पूछा—अपनी पत्नी के प्रति आपको क्या सन्देह हो गया था ? इस विषय मे आपने आज तक मुझसे कुछ भी जिक्र नहीं किया । जिक्र किया होता तो मैं आपके सन्देह का निवारण कर देता ।

पवनकुमार ने अपना सन्देह प्रहस्त को बता दिला । प्रहस्त ने कहा—वह सती है । उस पर आपका यह सन्देह अनुचित है ।

भापका सन्देह सच्चा होता तो वह इतने दिनों तक घर में न बैठी रहती, वह कनी की मायके चली गई होती। आपने जिसे द्वपण समाप्त और जिसके कारण आपको सन्देह हो गया है, वह द्वपण नहीं, भ्रूषण है—गुण है।

पवनकुमार सारी बात समझ गये। उनका सन्देह काफूर होना गया। उन्होंने प्रहस्त से कहा—मैंने एक सती-साध्वी स्त्री को बहुत कष्ट पहुँचाया है। इस समय मैं समरागण में जा रहा हूँ और वदाचित् मैं युद्ध में मारा गया तो यह दुःख काटे की तरह मुझे सदा ही सताता रहेगा। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि मैं रात भर उसके पास रहकर वापिस लौट सकूँ ? प्रहस्त ने कहा—है क्यों नहीं, मैं ऐसी विद्या जानता हूँ।

घात्र एरोप्लेन—वायुयान है, पर पहले घात्राण में उड़ने की विद्या ली थी। इस विद्या के दल से प्रहस्त के साथ पवनकुमार घात्रा के विजय-स्नान पर आए। जिस समय पवनकुमार घात्रा के पास पहुँच रहे थे, उस समय घात्रा का एक दासी उसमें रह रही थी—जिस वृद्ध घपना सुहाग समझती थी, तुम्हारे उभरी। तुम्हारा शत्रु न लेकर तुम्हारा घात्रा दिया है। घात्रा न तुम्हारा पति धन्य है और है। मैं तो जानती हूँ—यह तुम्हें घात्रा भारा जायगा।

दासी—जिसने तुम्हारा घोर अपमान किया है, उती की तुम विजय चाहती हो ! कैसी भोली हो मालकिन !

अजना—मेरे पति के हृदय मे मेरे विषय मे सन्देह उत्पन्न हुआ है । वे मुझे दुराचारिणी समझते हैं और इसी कारण युद्ध के लिए जाते समय उन्होंने मेरा शकुन नहीं लिया है । मेरे पति महा-पुरुष और वीर है । उन्होंने अपने पिताजी को युद्ध मे नहीं जाने दिया और आप स्वयं युद्ध मे सम्मिलित होने गये है । वे ऐसे शूर-वीर हैं और बारह वर्ष से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं । ऐसे सच्चरित्र और वीर-पुरुष की जीत नहीं होगी, तो किसकी होगी ?

इस प्रकार अजना और उसकी दासी मे चल रही बातचीत पवनकुमार ने शांत चित्त से सुनी । पवनकुमार अजना की अपने प्रति अगाध निष्ठा देख कर गदगद हो गये । प्रहस्त से उन्होंने कहा—मित्र ! मैंने इस सती के प्रति अक्षम्य अपराध किया है । अब किस प्रकार इसे अपना मुह दिखाऊ ?

प्रहस्त ने कहा—थोड़ी देर और धैर्य धारण कीजिए । इतना कहकर प्रहस्त ने अजना के मकान की खिडकी खडखडाई । खिडकी की खडखडाहट सुनकर अजना गरज उठी—कौन दुष्ट है, जो कुमार को बाहर गया देखकर इस समय आया है ? जो भी कोई हो, फौरन यहा से भाग जाय, अन्यथा उसे प्राणो से हाथ धोना पडेगा ।

प्रहस्त ने उत्तर दिया—और कोई नहीं है । दूसरे किसकी हिम्मत है, जो यहा आने का विचार भी कर सके । यह पवनकुमार जी हैं और इनके साथ मैं इनका मित्र प्रहस्त हूँ । ये शब्द सुनते ही अजना के अग-अग मे मानो बिजली दौड गई । उसकी प्रसन्नता का पारावार न रहा । पर जब तक उसे खातिरी न हो गई, उसने

गिराड़ न सोने। जब उसने छिडकी में से देखकर यकीन कर लिया,
तभी दरवाजा खोला।

मजना ने मध लेकर अपने प्राण-पति पवनकुमार की
पारंगी उतारी और फिर कुछ-कुछ लजाते हुए बोली, सज्जते हुए
निम्न जाणो से कहने लगी—‘क्षमा करना नाथ, मैं मानको बहुत
बुद्ध पहुंचाया है।’

कष्ट किसने किसे पहुंचाया था? पवनकुमार ने मजना को
बुद्ध मजना ने पवनकुमार को? वास्तव में तो पवनकुमार ने ही
मजना को कष्ट दिया था। फिर भी मजना ने इस तरह की
भिरायत न करने हुए उग्टा यही कहा कि—मैं आपका बहुत
बुद्ध दिया है। मेरे कारण ही आपने एकनिष्ठता के नाथ बारह
वर्ष तक प्रसन्न रह पाया है। इस बुद्ध के लिए मुझे क्षमा कीजिए।
आपका सन्देह दूर हो गया है, यह जानकर आज मुझे अपनी
मानस ही अनुभूति हो रही है।

पवनकुमार ने नन ही मन लजाना शुरू किया। लज
लज। मनमान में मैं तुम सहीछी परम गनी भक्ति की
विष्ठा ननन लगाया है। नरे इस पार धारण की मना ननन।

तुम कदाचित् भीष्म और भगवान् अरिष्टनेमि की तरह पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं रह सकते तो पवनकुमार की भांति ब्रह्मचर्य-पूर्वक मर्यादित जीवन तो अवश्य बिता सकते हो । कामवासना पर काबू नहीं रखा जा सकता । इस भ्रमपूर्ण भावना का परित्याग करो । इस दुर्भावना के कारण ही विषय-वासना वेगवती बनती है ।

मेरे सम्पूर्ण कथन का सार यही है कि इस समय सन्तति-नियमन की आवश्यकता तो है, पर आजकल उसके लिए शस्त्रक्रिया या औषध का जो उपाय बताया जाता है, वह सच्चा हितकर उपाय नहीं है । यह उपाय तो प्रत्येक दृष्टि से लाभ के बदले हानि ही पहुँचाएगा । अतएव हानिहारक उपायो का उपयोग न करके सन्तति-नियमन के लिए ब्रह्मचर्य का अमोघ और कल्याणकारी उपाय काम में लाना चाहिए । ब्रह्मचर्य के अवलम्बन से सन्तति का नियमन होगा और जो सन्तान होगी, वह स्वस्थ, सबल और सम्पन्न होगी । साथ ही तुम भी शक्तिशाली और चिरजीवी बन सकोगे ।

सन्तति-नियमन करके द्रव्य के अपव्यय या अधिक व्यय से बचना चाहते हो—द्रव्य तुम्हें प्यारा है तो अम्ली धन—जीवन के मूल और शक्ति के स्रोत वीर्य के अपव्यय से भी बचने का प्रयास करो । द्रव्य-धन की अपेक्षा वीर्य-धन का मूल्य कहीं अधिक है—बहुत अधिक है । फिर इस ओर दृष्टि-निपात क्यों नहीं करते ?

शस्त्र-क्रिया या औषध के प्रयोग द्वारा सन्तति-नियमन करने से अपनी हानि के साथ-साथ परम्परा से दूसरों की भी हानि होगी । इसके अतिरिक्त आजकल तो स्त्री-पुरुष की समानता का प्रश्न भी उपस्थित हो गया है । ऐसी दशा में, सम्भव है, स्त्रियों की ओर से यह प्रश्न खड़ा कर दिया जाय कि सन्तति-नियमन के लिए हमारे गर्भाशय का ही आपरेशन क्यों किया जाय ? क्यों न

पुरुषों को ही ऐसा बना दिया जाय, जिससे सन्तान की उत्पत्ति ही न हो सके । पुरुषों की उत्पादक शक्ति का ही विनाश क्यों न कर दिया जाय ?

सन्तति-नियमन के जिन कृत्रिम उपायों के कारण भविष्य में ऐसी भयानक स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना है, उन उपायों का प्रयोग न करना ही विवेकशीलता है । कदाचित् सरकार सन्तति-नियमन के लिए ऐसे कृत्रिम उपायों का काम में लाने के लिए शानून बना दे, तो सरकार के उस काले कानून को मानना या न मानना, तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है । अगर तुम्हें भी सन्तति-नियमन के कृत्रिम उपाय अनुचित और हानिकारक जान पड़ते हों तो इन उपायों का परित्याग करो और सन्तति-नियमन के लिए प्रयोग उपाय ब्रह्मचर्य का प्रयोग करो । इसी में तुम्हारा, समाज का और घनत विश्व का कल्याण है ।

का अनुभव कुछ जुदा है । शास्त्र में ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये नव-वाड़ बतलाई हुई हैं, जिनकी सहायता से वीर्य शरीर में पचाया जा सकता है ।

अमेरिकन तत्त्ववेत्ता डाक्टर थोर एक बार अपने शिष्य के साथ जंगल में गया था । शिष्य ने उनसे पूछा कि यदि कोई आदमी अपने वीर्य को शरीर में न पचा सके तो उसे क्या करना चाहिये ? थोर ने उत्तर दिया कि ऐसे व्यक्ति के लिये जीवन भर में एक बार स्त्री-प्रसंग करना अनुचित नहीं है । ऐसा करना वीर का काम है । जिस प्रकार सिंह जीवन में एक बार सिंहनी से मिलता है, वैसे ही जो जीवन में एक बार स्त्रीसंग करता है, वह वीर पुरुष है । शिष्य ने पूछा कि यदि ऐसा करने पर भी मन न रुके तो क्या करना चाहिये ? थोर ने उत्तर दिया कि साल में एक बार स्त्री-प्रसंग करना चाहिये । फिर शिष्य ने पूछा—यदि इस पर भी मन न रुक तो क्या करना ? गुरु ने कहा कि मास में एक बार स्त्री से मिलना चाहिये । यदि इस पर भी मन न रुके तो क्या करना चाहिये ? ऐसा पूछने पर थोर ने उत्तर दिया कि फिर मर जाना चाहिये ।

आज समाज की क्या दशा है ? आठम-चौदस को भी शील पालने की शिक्षा देनी पड़ती है । आठम-चौदस की प्रतिज्ञा लेकर लोग ऐसे भाव दिखलाते हैं, मानो हम साधुओं पर कोई उपकार करते हैं । सच्चा श्रावक स्वस्त्री का आगार होने पर भी अपनी स्त्री के साथ भी सन्तोष से काम लेगा । जहाँ तक होगा, बचने की कोशिश करेगा । सब सुधारों का मूल शील है । आप यदि जीवन में शील को स्थान देंगे तो कल्याण होगा ।

जब स्त्री गर्भवती होती है, तब उसके दो हृदय होते हैं ।

एक मुद का घोर दूधरा बालक का । दो हृदय होने के कारण उसी दृष्टि को दोहद कहा जाता है । उसकी इच्छा गर्भ की इच्छा मानी जाती है । जैसा जीव गर्भ में होता है, वैसा ही दोहद भी होता है । दोहद के अच्छे बुरे होने का झन्दाजा लगाया जा सकता है । श्रेणिक को कष्ट देने वाला उसका पुत्र कोणिक जब गर्भ में था, तब उसकी माता को अपने पति श्रेणिक के कलेजे का भाग लाने की दृष्टि उत्पन्न हुई थी । दुर्योधन जब गर्भ में था, उसकी माता को भीरव वंश के लोगो के कलेजे लाने की दृष्टि हुई थी । गर्भ में जैसा बालक होता है, वैसा दोहद होता है । दोहद पर से झन्दाजा लगाया जा सकता है कि गर्भवत् बालक कैसा होगा । बालक के भूत घोर भविष्य का पता दोहद से लग सकता है । धातुकल सामारिक प्रपञ्चो का बोझा मग्न पर प्रपिक होता है, पर स्वप्न याद नहीं रहा करते । रात्रि में नशी के चहाय या मन्द आरसे सुनाई देता है । इसका अर्थ यह नहीं होता कि रात्रि में नशी जोर का मन्द करती है । यह तद-समा रूप से चहती है । किन्तु उस उक्त वातावरण में जाति होने से मन्द स्पष्ट सुनाई देता है । स्वप्न के विषय में जो यही बात है । भास्व न तब जाते हैं । यदि उनको ठीक तरह से समझा रो जातिग की जायता जायता कि उनमें भूत-भविष्य का ज्ञान करने का भी योग्यता है ।

न करना निरोध का ठीक रास्ता है ।

गर्भ रह जाने के बाद उसकी सम्भाल न करना निष्कर्षणा है । धारिणी राणी को जब गर्भ था, वह अधिक ठंडे, अधिक गर्म, अधिक तीखे कड़ुवे कसायने खट्टे-मीठे पदार्थों का भोजन नहीं करती थी । ऐसी चीजों पर उसका मन भी दौड़ जाता, फिर भी गर्भ की रक्षा के लिए वह अपनी जवान पर काबू रखती थी । वह न अधिक जागती, न अधिक सोती, न अधिक चलती और न पड़ी रहती ।

ब्रह्मचर्य का पालन न करने से गर्भ रह जाय, तब यह उत्तर दे देना कि बालक के भाग्य में जैसा होगा वैसा देखा जायगा, नगार्हपूर्ण उत्तर है । इस उत्तर में कर्त्तव्य का खयाल नहीं है । किसी को पाच रुपये देने हैं । वह लेने वाला कह दे कि तेरे भाग्य में होंगे तो मिल जायगें, नहीं तो नहीं मिलेंगे । यह उत्तर व्यवहार में नगार्ह का उत्तर गिना जाता है । इसी प्रकार पहले अपने ऊपर काबू न रखना और बाद में कह देना कि जैसा नसीब में होगा देखा जायगा, मूर्खता सूचित करता है, केवल मूर्खता ही नहीं किन्तु निर्दयता भी साबित होती है ।

८

पदा

बाद अन्य वस्तुओं की लूट के साथ-साथ स्त्रियों को भी लूटा जाता था । उनके साथ खुले आम व्यभिचार होता था । घोड़ा, गाय आदि की तरह ही स्त्रियों को रखा जाता रहा । अपनी वस्तुओं को जैसे छिपाकर रखा जाता है, उसी प्रकार औरतों को भी बड़े यत्न से पर्दों और बुरको में छिपाकर रखा जाता था । सुन्दर स्त्रियों को तो और भी सबकी दृष्टि से बचाकर रखे जाने का प्रयत्न होता था । यही उनकी परतन्त्रता का एक रूप पर्दों के रूप में अब तक बना हुआ है ।

स्त्रियों को दासी समझने के विचार कोई नए नहीं, लम्बे समय से ऐसा दृष्टिकोण चला आ रहा है । बौद्ध साहित्य में भी स्त्रियों की हालत बहुत गिरी हुई रखी गई थी । बड़ी मुश्किल से बाद में सघ के अन्दर स्त्रियों के प्रवेश की आज्ञा मिली पर बुद्ध ने कहा था कि यह उचित न रहेगा । इस प्रवेश से सघ का पतन शीघ्र हो जायगा । पारसियों के धर्म-ग्रन्थों के अनुसार पत्नी को प्रातःकाल उठकर पति से नौ बार यह पूछना चाहिए कि मैं क्या करूँ ? मुसलमानों को चार स्त्रियाँ तक एक साथ रखने की स्वतन्त्रता है । पुरुषों की प्रतियोगिता में उनके अधिकार आधे माने गए हैं । इसी प्रकार यहूदी और ईसाई धर्म में भी स्त्रियों को पुरुषों के मुकाबले में बहुत कम अधिकार दिए गए । ईसाई-मत में तो स्त्रियों में आत्मा भी नहीं मानी गई । उनके धर्मानुसार पुरुषों को स्त्रियों पर शासन करने का अधिकार है और स्त्रियों का कर्तव्य उनसे शासित होना है । प्रथम-महायुद्ध से पहिले तक उन्हें पादरी बनने की आज्ञा ना थी ।

स्त्रियों को बहुत समय तक परतन्त्रता की बेडियों में जकड़ कर रखा गया । पर्दा उसी का ध्वसावशेष है । पर्दा रखना पूर्ण

मन स्त्रियों पर अविश्वास रखना है । अपनी स्थायी वस्तु समझ कर दूसरों की दृष्टि से बचाकर रखना पर्दे का कार्य था । उन्हें निश्चय प्रसार रखा जाना घोर अन्याय है । अभी तक हमारा समाज इस नावा से मुक्त नहीं हो पाया । फलस्वरूप यह प्रथा अब तक विद्यमान है ।

कुछ समय से स्त्रियों में जागृति की भावना फैलती जा रही है । वे स्वतन्त्र रूप से अपने अधिकारों की माग कर पुरुषों के शासन का छाड़ने के लिए प्रयत्नशील हैं । योरोप में स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए लम्बी आंदोलन किए गए थे । पहले उन्हें चुनाव प्राप्ति न बोट देने का अधिकार नहीं था पर धीरे-धीरे लड़ते हुए उन्हें बहुत से अधिकार प्राप्त हो गए । अतः पाश्चात्य स्त्रियों की दृष्टि इस विहाज से अच्छी है, उसके मुकाबले में भारतीय महिला की स्थिति उतनी ठीक नहीं है । यद्यपि उन्हें सभी राज-नीतिक अधिकार प्राप्त हैं, फिर भी पहिले की अज्ञानता अभी गई नहीं है । तुर्की और अफगानिस्तान की महिलाओं ने भी पुराना या शिथिल किया है और वे अपने अधिकारों की प्राप्ति की मांग कर रही हैं ।

बिल्कुल नीच न रखी जाए ! सक्षेप में पदां हटाना सदियों से चली आती हुई दासता के बंधन को हटाना है ।

पदों के कारण हमारा समाज अपग हो गया है । पुरुष और स्त्री समाज के दो अभिन्न अंग हैं । सामाजिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि दोनों का सम्बन्ध परस्पर सहानुभूति और सहयोग-पूर्ण रहे । पदों के कारण स्त्री और पुरुषों को भिन्न-भिन्न-सा कर दिया गया है । दोनों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं, मिलकर कोई कार्य नहीं कर सकते । किसी समस्या पर दोनों गम्भीरता से विचार भी नहीं कर सकते । अभी एक स्त्री अपने निकट सम्बन्धियों के अतिरिक्त किसी से बात भी नहीं कर सकती, मिलकर कोई कार्य करना तो अलग रहा । कोई पुरुष अपनी रिश्तेदार-स्त्रियों के अलावा अन्य स्त्रियों से बात नहीं कर सकता । अगर किसी स्त्री ने किसी अन्य पुरुष से कुछ देर बातें करली तो उनका सम्बन्ध अनुचित समझा जायगा । उस पर व्यभिचारिणी होने का आरोप लगाया जायगा । कोई पुरुष अपने पवित्रतम प्रेम का भी परिचय किसी स्त्री को नहीं दे सकता । इस प्रकार अभी तक स्त्रियों और पुरुषों का कार्यक्षेत्र सर्वथा अलग रहा है । उनका समाज भी भिन्न रहा । दोनों की सम्मति और सहयोग से कोई कार्य नहीं किया जाता । पति-पत्नी, पिता-पुत्री और भाई-बहिन के अतिरिक्त स्त्री पुरुषों का कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा और यह भी रिश्तेदारों तक ही सीमित रहा । इनके अलावा सब रिश्ते नाजायज समझे जाते हैं । हमारे समाज में इन विचारों से बहुत सकुचितता उत्पन्न हो गई है । जहाँ स्त्री-पुरुषों में जरा भी मिलना-जुलना सभा-सोसा-इटियों में हुआ कि वही पर लोग कलियुग का स्मरण करने लगते हैं । पति-पत्नी का साथ में कहीं बाहर भ्रमण करने जाना भी बहुत बुरा समझा जाता है । इसे निर्लज्जता और उच्छृंखलता के

जैसा चाहें रख सकते हैं। स्वतंत्र होते ही वे अपने-आपको मनुष्य अनुभव करने लगेंगी। उस समय पुरुषों की सत्ता उन पर नहीं चलेगी। पहले से ही वे सहानुभूतिपूर्वक उन्हें उचित सुविधाएँ देंगे तो ठीक रहेगा।

जो लोग यह कहते हैं कि पर्दा प्राचीनकाल से बड़े-बूढ़ों के जमाने से चला आया है, उन्हें सोचना चाहिए कि अगर बड़े-बूढ़ों के कायदों पर अच्छी तरह विचार करते और उसके अनुसार अचर-रण करते तो तुम्हारी यह हालत नहीं होती। जितनी विचारशीलता से उन्होंने यह प्रथा चलाई थी, उतनी आज होती तो इन परिस्थितियों में पर्दा उठाने में क्षण भर का भी विलम्ब न होता। भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के अनुसार रीति-रिवाजों में परिवर्तन करते रहने में ही बुद्धिमत्ता है। कोरी लकीर पीटने से ही कुछ हाथ नहीं आता।

पुराने समय में लज्जा स्त्रियों का आभूषण समझा जाता था। विनय उनका श्रेष्ठ गुण था। पर्दे की प्रथा तो पहले बिलकुल न थी। मुसलमानों के समय के पश्चात् पर्दा प्रारम्भ हुआ। उस समय की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में भिन्नता है। यह आवश्यक नहीं कि उस समय जो वस्तु उपयुक्त हो, वही आज भी हो। लोग इस दृष्टि से नहीं सोच पाते। उनके दिमाग में इतना आता है कि पर्दा हमारे बड़े-बूढ़ों ने चलाया था। जा काम उन्होंने किया, जो चीज उन्होंने अपने दिमाग से सोची, उस समय वही ठीक थी। उनके ऊँचे विचारों और ऊँचे आदर्शों की ओर तो किसी की दृष्टि नहीं जाती और तुच्छ से तुच्छ बातों पर गुड़ के मकोड़ों सरीखे चिपटते हैं।

पर्दा उठाने का अर्थ निलंज्जता नहीं और न अविनय है। कोन इन्कार करता है कि वधू को सास-श्वसुर की विनय रखना

२

आभूषण

—०—

आभूषण स्त्रियों की अत्यन्त प्रिय वस्तु है। आज से ही नहीं पर प्राचीनकाल से ही आभूषण स्त्रियों का शृङ्गार है। हा, उसकी बनावट अथवा रूपों में भले ही परिवर्तन होता रहा है।

यही कारण है कि अनेको स्त्रियाँ तो जेवरों के पीछे इस तरह पागल रहती हैं कि भले ही गृहस्थी में उन्हें और सब सुख हो पर अगर जेवर नहीं है तो कुछ नहीं है। इस प्रकार की स्त्रियाँ आए दिन सास-ससुर अथवा पति से गहने के लिये झगड़ती रहती हैं।

कुछ जातियों में तो इतना अधिक जेवर पहिनने का रिवाज है कि वह गहना उनके लिये बेड़ी के समान हो जाता है। हाथ-पाव में गड़ढ़े पड़ जाते हैं, फिर भी उनका मोह उनसे नहीं छूटता। वे दुनिया भर में उनका प्रदर्शन कर उस भारी वजन को ढोती फिरती हैं। प्रदर्शन इसलिए कि अधिक गहना पहन कर दूसरों को दिखाना एक प्रकार की इज्जत समझती हैं। इज्जत का जेवर से अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध समझा जाता है। इसलिए अधिक गहना पहनने वाली औरत को प्रायः डाढ़ की नजरों से देखा जाता है।

भावार्थ—पवित्रता फटे चियडे पहने हो और गले में पोत भी न हो तो भी हीरे की ज्योति सटण दीप्ति को प्राप्त होती है ।

गहना—कपडा नारी का सच्चा आभूषण नहीं है । नारी का श्रेष्ठ आभूषण शील है । सीता जब वन में रही, तब उसने क्या गहना पहना था ? द्रौपदी ने विराटनगर में राजा के यहा सैरघो नामक दासी बनकर रानियो की रानी होते हुए भी सिर गूथने का छीटी से छीटी दासी का काम किया था । आज ऐसी सती-साध्वी देवियो के सामने सारा ससार सिर झुकाता है ।

तात्पर्य यह है कि बाहरी सुन्दरता के पीछे मत पडो । बढिया गहने और कपडे नारी के आभूषण नहीं हैं । इनसे शरीर का ऊपरी सौन्दर्य भले ही कुछ बढ़ जाय, मगर आत्मा की सुन्दरता का ह्रास होता है ।

नारी की सुन्दरता बढ़ाने के लिए शील का आभूषण काफी है । उन्हे और आभूषणो का लालच नहीं होना चाहिए । बाहरी सुन्दरता मन को बिगाडने वाली होती है और मन की पवित्रता अंतःकरण के शुद्ध करने वाली होती है । बाह्य सुन्दरता अनेक कष्टो का निमन्त्रण करती है, अनावश्यक व्ययजनक होती है । आंतरिक सुन्दरता अनेको कष्टो का निवारण करती है व पैसा भी खर्च नहीं होता । प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि आत्मा की शोभा बढाने का सतत प्रयत्न करे । मन की पवित्रता को कायम रखते हुए जीवन को उज्ज्वलता—रूपी सुन्दर आभूषण से अलंकृत करे । इस मासपिंड (शरीर) की सजावट में क्या पडा है ? नारी की सच्ची महत्ता और पूजा शील से होगी । शील आभूषणो का भी आभूषण है । गहनों में सुन्दरता देखने वाली नारी आत्मा के सदगुणाभूषण को कभी नहीं देख पाती । त्याग, सयम और सादगी में जो सुन्दरता

अपने भाई की कद्र कम करते हैं । यह सुहाग-बिन्दी आपके भाई के होने से ही है । क्या आप अपने भाई की अपेक्षा रत्नों को भी बड़ा समझते हैं ? आपका ऐसा समझना उचित नहीं है ।

भरत ! आप प्रकृति की ओर देखिये । जब रात गहरी होती है तो ओस के बूंद पृथ्वी पर गिर कर मोती के गहने बन जाते हैं । लेकिन उषा के प्रकट होते ही प्रकृति उन गहनों को पृथ्वी पर गिरा देती है । जैसे प्रकृति यह सोचती है कि इन गहनों का शृङ्गार तभी तक ठीक था, जब तक उषा प्रकट नहीं हुई थी । अब उषा की मौजूदगी में इनकी क्या आवश्यकता है ? यही बात मेरे लिये भी है । जब तक वन-वासरूपी उषा प्रकट नहीं हुई थी, तब तक भले ही आभूषणों की आवश्यकता रही हो, अब तो सौभाग्य को सूचित करने वाली इस सुहाग-बिन्दी में ही समस्त आभूषणों का समावेश हो जाता है । यही मेरे लिये सब शृङ्गारों का शृङ्गार है । इससे अधिक की मुझे आवश्यकता नहीं है । ऐसी स्थिति में आप क्यों व्याकुल होते हैं ? आपको मेरा सुहाग देखकर ही प्रसन्न होना चाहिए ।

बहिनो से यही कहना है कि सीता जी ने जिन गहनों को हसकर त्याग दिया था, उन गहनों के लिए तुम आपस में कभी मत लड़ो । जब आत्मा सद्गुणों से अलंकृत होती है तो शरीर को विभूषित करने की आवश्यकता ही नहीं रहती । सीता और राम के प्रति आपके हृदय में इतनी श्रद्धा क्यों है ? उन्होंने त्याग न किया होता तो जो गौरव उन्हें मिला है, वह कभी मिल सकता था ? त्याग के बिना कोई किसी को नहीं पूछता ।

कदाचित् कहा जाय कि घर में नगे हाथ अच्छे नहीं लगते

तो यही कहना पड़ेगा कि ऐसा कहने वाले की दृष्टि दूषित है गहनों में सुन्दरता देखने वाला आत्मा के सदगुणों के सौन्दर्य को देखने में अधा हो जाता है । त्याग, सयम और सादगी में जो सुन्दरता है, पवित्रता है, सात्त्विकता है, वह भोगों में कहा ? मैं बहिनो को सम्मति देता हूँ कि घर वालों की ऐसी बातों की परवाह न करके गहनों के मोह को त्याग दें और सादगी के साथ रहें ।

बाहरी चमक-दमक को सुन्दर रूप मत समझो । जिस रूप को देखकर पाप कापता है और धर्म प्रसन्न होता है, वही सच्चा सुख है—सौन्दर्य है ।

असली सौन्दर्य आत्मा की वस्तु है । आत्मिक सौन्दर्य को सुनहरी किरणों, जो बाहर प्रस्फुटित होती हैं, उन्हीं से शरीर की सुन्दरता बढ़ती है ।

बहनों से मेरा कहना है कि तुम लोग चमड़ी को बड़ा मानती हो या आभूषणों को ? अनेक विशिष्ट गुणों वाली चमड़ी को भूल कर जो लोग आभूषणों के प्रलोभन में पड़ जाते हैं, वे ठूस ठूस कर आभूषण पहनने से चमड़ी को पहुँचने वाली हानि की ओर ध्यान नहीं देते । आभूषणों का वजन सहन न होने पर भी इतने आभूषण शरीर पर लादे जाते हैं कि बेवारी चमड़ी की दुर्दशा हो जाती है । स्त्रियाँ झूठे वडपन के लोभ में फसकर अनावश्यक आभूषण पहनती हैं । परिणाम यह होता है कि चमड़ी के विशिष्ट गुण नष्ट हो जाते हैं और वे दिनोदिन निर्वलता की शिकार बनती जाती हैं ।

कल्पना कीजिये, किसी गृहस्थी में दो बाइयाँ हैं । एक हीन की चूड़ियाँ पहिन कर, सुगन्धित इत्र तैल लगा कर, सुन्दर और

सुकोमल वस्त्र पहन कर झूले में झूल रही है। भोजन के समय भोजन करती है और विलास में डूबी रहती है। उसी गृहस्थी में दूसरी बाई कर्मशीला है। वह शृंगार की परवाह नहीं करती, नाज-नखरो में दिल नहीं लगाती। घर को साफ-सुथरा रखती है। बच्चों की अशुचि मिटाकर उन्हें नहलाती है, स्वच्छ वस्त्र पहनाती है, उनके भोजन की उत्तम व्यवस्था करती है।

आप इन दोनों में किसे अच्छा समझती हैं ? किसे जीवन-दात्री मानती हैं ?

इस प्रकार जीवन में बाह्य शारीरिक सौन्दर्य और विलास को प्रधानता देने वाले का दुनिया में कोई मूल्य नहीं। मूल्य तो आध्यात्मिक पवित्रता और स्वच्छता का है। जो जितना ही शरीर से उदासीन और हृदय से पवित्र होगा, उसी का जीवन सफल और मूल्यवान् है। पवित्र जीवन ही उसका वास्तविक सौंदर्य है।

सीता के सम्बन्ध में बुद्धिमती स्त्रियाँ कहती हैं—सीता ने क्षमा का नीलडा हार पहन रखा है। ऐसा ही हार हमें पहनना चाहिए। यद्यपि कैकेयी की वर-याचना के फलस्वरूप उनके पति को और उनको वन जाना पड़ रहा है, फिर भी इनके चेहरे पर रोष का लेशमात्र भी कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता। उनकी मुद्रा कितनी शांत और गम्भीर है ! अगर उनमें घैर्य नहीं होता तो वह तुम्हारी तरह रोने लगती। अगर वह अपनी आख टेडी करके कह देती कि मेरे पति का राज्य लेने वाला कौन है तो किसका साहस था कि वह राज्य ले सके। सारी अयोध्या उनके पीछे थी। लक्ष्मण उनके परम सहायक थे और वे अकेले ही सबके लिए काफी थे। सीता चाहती तो मिथिला से फौज मगवा सकती थी लेकिन

नहीं, सीता ने क्षमा का हार पहन रखा है । ऐसा हार हमें भी पहनना चाहिए ।

सीता के हाथ में आज केवल मंगल-चूड़ी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । मगर उन्होंने अपने हाथों में इस लोक और परलोक को सुधारने का चूड़ा पहन रखा है । ऐसा ही चूड़ा हमें भी पहनना चाहिए । उभय लोक के सुधार का मंगलमय चूड़ा न पहना तो न मालूम अगले जन्म में कैसी बुरी गति मिलेगी ।

आजकल मारवाड में आभूषण पहनने की प्रथा बहुत बढी है । बोर तो अनार हो गया है । बोर तो बोर (वेर) के बराबर ही हो सकता है, पर चढते-बढते वह अनार से भी बाजी मार रहा है । जेवरो की वृद्धि के साथ ही विकार में भी प्रायः वृद्धि होने लगती है ।

बुद्धमती स्त्रिया कहती हैं—सीताजी ने गुरु-जनो की आज्ञा-पालन रूपी बोर अपने मस्तक पर धारण किया है । ऐसा ही बोर स्त्रियो को धारण करना चाहिए । उन्होंने कैकेयी जैसी सास का भी मान रखा है । अगर हम जरा-सी बात पर भी बड़ो का अपमान करें तो हमारा यह बोर पहनना वृथा हो जायगा ।

अच्छी सीख ने करणफूल,
कान रा करां ।

भूठा बारला बनाव,
देख क्यो वृथा लडां ।

हिया मांघ अमोल,
खान खोल पैरला ।

सब बाहर का बनाव,
वा पै वारणां करां ॥

बहिनो ! सीता ने मणि-जडे कर्णफूल त्याग कर उत्तम शिक्षा के जो कर्णफूल पहने हैं, उन्हें ही हमें पहनना चाहिए । सीता विदेहपुत्री है और विदेह आत्मज्ञानी हैं । सीता ने उन्हीं की शिक्षा ग्रहण की है ।

×

×

मैं जब गृहस्थावस्था में था, तब की बात है । मेरे गांव में एक बूढ़े ने विवाह करना चाहा । एक विधवा बाई की एक लड़की थी । बूढ़े ने वृद्धा के सामने विवाह का प्रस्ताव उपस्थित किया । मगर उसने और उसकी लड़की दोनों ने उसे अस्वीकार कर दिया । कुछ दिनों बाद उस बूढ़े की रिश्तेदार कोई स्त्री उस बाई के पास आई और उसे बहुत-सा जेवर दिखला कर बोली-तुम्हारी लड़की का विवाह उनके साथ हो जाएगा तो उसे इतना जेवर पहनने को मिलेगा । लालच में आकर विधवा ने अपनी लड़की का विवाह उस बूढ़े के साथ कर दिया ।

मेवाड की भी एक ऐसी ही घटना है । एक धनी वृद्ध के साथ एक कन्या का विवाह होना निश्चित हुआ । सगा-सुधारकों ने लड़की की माता को ऐसा न करने के लिये समझाया । लड़की की माता ने कहा कि पति मर जाएगा तो क्या हुआ, मेरी लड़की गहने तो खूब पहिनेगी ।

आप ही बताइये ? उक्त दोनों विवाह किसके साथ हुए ?

‘धन के साथ’

‘पति के साथ तो नहीं ?’

नहीं ।

धन ही इन कन्याओं का पति बना ।

बहिनो ! तुम्हे जितनी चिन्ता अपने गहनों की है, उतनी इन गहनों का आनन्द उठाने वाली आत्मा की है ? तुम्हें गहनों का जितना ध्यान रहता है, कम से कम उतना ध्यान अपनी आत्मा का रहता है ? तुम आभूषणों को ठेस न लगने के लिए जितनी सावधान रहती हो, उतनी आत्मघर्ष को ठेस न लगने देने के लिये रहती हो ?

अच्छा यह बताओ, जवाहरात पेरिस में अधिक हैं या हिन्दुस्तान में ? अमेरिका और इंग्लैंड में माणिक मोती ज्यादा हैं या भारत में ?

पेरिस में जवाहरात ज्यादा हैं और भारत से ज्यादा माणिक-मोती अमेरिका इंग्लैंड में हैं । मगर पेरिस के तथा अमेरिका और इंग्लैंड के अनेक स्त्री-पुरुष अपने बालको को भारत में लाते हैं । उन्हें तो हमने कभी आपकी भाति जवाहरात से लदा हुआ नहीं देखा । इसका क्या कारण है ?

कारण यह है कि वे बच्चों को आभूषण पहनाना पसन्द नहीं करते ।

देखो, वे तो पसन्द नहीं करते पर हम भारतवासी गहनों के लिये प्राण दिये रहते हैं ! कौसी विचित्र बात है ।

बच्चे और आभूषण—

हमारे यहाँ आभूषण इतने अधिक पसन्द किये जाते हैं कि जिनके यहाँ सच्चे माणिक मोती नहीं हैं, वे बहिनें अपने बच्चों को सिगारने के लिए छोटे जेवर पहनाती हैं पर पहनाये बिना नहीं मानती । कद्दी-कहीं तो लोक-दिखावे के लिए आभूषणों की थोड़े

दिनो के लिए भीख मागी जाती है और उन आभूषणों से हीनता का अनुभव करने के बदले महत्त्व का अनुभव किया जाता है। क्या यह घोर अज्ञान का परिणाम नहीं है ? आभूषण न पहनने वाले यूरोपियन क्या हीन-दृष्टि से देखे जाते हैं ? फिर आपको ही अपनी सारी महत्ता आभूषणों में क्यों दिखाई देती है ?

आभूषणों से लादकर बच्चों को खिलौना बनाना आप पसन्द करते हैं, पर उनके भोजन की ओर अक्षम्य उपेक्षा रखते हैं। यह कैसी दोहरी भूल है ? जरा अपने बच्चे का खाना किसी मंग्रेज बच्चे के सामने रखिये। वह तो क्या, उसका बाप भी वह भोजन नहीं खा सकेगा, क्योंकि हमारा भोजन इतना चटपटा होता है कि बेचारे का मुँह जल जाय।

बच्चों को आभूषण पहनाने का आपका उद्देश्य क्या है ? इसके दो ही उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो अपने बालक को सुन्दर दिखाना अथवा अपनी श्रीमन्ताई प्रकट करना। मगर ये दोनों उद्देश्य भ्रमपूर्ण हैं। बालक तो स्वभाव से ही सुन्दर होता है। वह निसर्ग का सुन्दरतर उपहार है। उसके नैसर्गिक सौन्दर्य को आभूषण दवा देते हैं, विकृत कर देते हैं। जिन्हे सच्चे सौन्दर्य की परख है, वे ऐसे उपायों का अवलम्बन नहीं करते। विवेकवान् व्यक्ति जड़-पदार्थ लादकर चेतन की शोभा नहीं बढ़ाते। जो लोग आभूषणों में सौन्दर्य निहारते हैं, कहना चाहिए कि उन्हें सौन्दर्य का ज्ञान नहीं है। वे सजीव बालक की अपेक्षा निर्जीव आभूषण को अधिक चाहते हैं। उनकी रुचि जड़ता की ओर आकृष्ट हो रही है।

मगर अपनी श्रीमन्ताई प्रकट करने के लिए बालक को आभूषण पहना कर खिलौना बनाना चाहते हो तो स्वार्थ की हद्द हो गई ! अपनी श्रीमन्ताई प्रकट करने के लिए निर्दोष बालक का

जीवन क्यों विपत्ति में डालते हो ? जिसे अपनी घनाढ्यता का अजीर्ण है, जो अपने घन को नहीं पचा सकता, वह किसी अन्य उपाय से बाहर निकाल सकता है । उसके लिए अपनी प्रिय सतान के प्राणों को सकट में डालना क्या उचित है ?

बच्चों को आभूषण पहनाने से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनेक हानियां होती हैं । परन्तु एक प्रत्यक्ष हानि आप सभी जानते हैं । गहनो की बदौलत कई बालकों की हत्या होती है । हत्या की घटनाएँ आये दिन घटती रहती हैं । फिर भी आप अपना डर नहीं छोड़ते, यह कितने आश्चर्य की बात है ? आपका विवेक कहा है ? वह कब जागृत होगा ?

विधवा बहिनों के लिए चर्खा अन्धसाधन माना गया है, पर आप लोग तो उसके फिरने में वायुकाय की हिंसा का महापाप मानते हैं । आपको यह विचार कहा है कि अगर विधवाएं निकम्मी रहकर इधर-उधर भटकती फिरेंगी और पापाचार का पोषण करेंगी तो कितना पाप होगा ?

बहिनो ! शील आपका महान् धर्म है । जिन्होंने शील का पालन किया है, वे प्रातःस्मरणीय बन गई हैं । आप धर्म का पालन करेंगी तो साक्षात् मंगलमूर्ति बन जाएंगी !

बहिनो ! स्मरण रखो—तुम सती हो, सदाचारिणी हो, पवित्रता की प्रतिमा हो । तुम्हारे विचार उदार और उन्नत होने चाहिए । तुम्हारी दृष्टि पतन की ओर कभी नहीं जानी चाहिए । बहिनो ! हिम्मत करो, धैर्य धारण करो । सच्ची धर्म-धारिणी बहिन में कायरता नहीं हो सकती । धर्म जिसका अमोघ कवच है, उसमें कायरता कैसी ?

विधवा बहिनो से मेरा यही कहना है कि अब परमेश्वर से नाता जोड़ो । धर्म को अपना साथी बनाओ । समय से जीवन व्यतीत करो । ससार के राग-रगो को और आभूषणों को अपने धर्म-पालन में विघ्नकारी समझकर उनका त्याग करो । इसी में आपकी प्रतिष्ठा है । आप त्याग-शील देवियाँ हैं । आपको गृहस्थी के ऐसे प्रपचों से दूर रहना चाहिए, जिनसे आपके धर्म-पालन में बाधा पहुँचती है ।

आप अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सोना-पहनना कर्तव्य समझती हैं, पर यह बहुत बुरी चाल है । यह चाल विधवा-धर्म के विरुद्ध है । मानव की प्रतिष्ठा, फिर वह चाहे स्त्री हो या पुरुष,

उसके सद्गुणों पर अवलम्बित है । वही नारी को वास्तविक प्रतिष्ठा है । आभूषणों से अपनी प्रतिष्ठा का दिखावा करने अपने सद्गुणों का अपमान करना है । आप सोचती हैं कि बिना आभूषणों के विधवा अच्छी नहीं लगती, इसलिए आभूषण पहनती हैं । पर मैं कहता हूँ—विधवा बहिन के मुख-मंडल पर जब ब्रह्मचर्य का तेज विराजमान होगा तो उसके सामने आभूषणों की आभा फीकी पड़ जाएगी । चेहरे की सौम्यता बलात् उसके प्रति आदर का भाव उत्पन्न किये बिना नहीं रहेगी । उसके तप, त्याग और सयम से उसके प्रति असीम श्रद्धा का भाव प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा । इसमें क्या प्रतिष्ठा नहीं ? सच पूछो तो यही उत्तम-गुण उसकी सच्ची प्रतिष्ठा के कारण होंगे । ऐसी अवस्था में कृत्रिम-प्रतिष्ठा के लिए वैधव्य-धर्म के विरुद्ध गहने आदि की आवश्यकता नहीं रहेगी । इसीलिए मैं कहता हूँ—आत्मा के सद्गुणों का सत्यानाश करने वाली इन रीतियों का आप बिल्कुल त्याग कर दें और संयम से जीवन बिताएं ।

११

विविध विषय

❧

१-सच्चा शृंगार

बहनो री करलो ऐसो सिंगार,
जिससे होओ भव-जल पार ।

अङ्ग शुचि कर, फिर कर मंजन, वस्त्र अनुपम धारो,
राग-द्वेष को तज मन-जल से, विद्या वसन सवारो ।

बहनो, यह जन्म हमे बाह्य शृङ्गार सजने के लिए नहीं मिला है । कल्याण होगा तो भाव-शृङ्गार से ही होगा । स्त्री का पहला शृङ्गार शरीर का मैल उतारना है । मैल उतारने के बाद स्नान करना और फिर वस्त्र धारण करना शृङ्गार माना जाता है । लेकिन इतने में ही शृङ्गार की इतिश्री नही हो जाती । ऐसा शृङ्गार तो वेश्या भी करती है ।

मैं नहीं कहता कि गृहस्थ लोग शरीर पर मैल रहने दें, पर जल से शरीर का मैल उतारते समय यह मत भूल जाओ कि शरीर की तरह हृदय का मैल घोलने की भी बड़ी आवश्यकता है । केवल जल-स्नान से आत्मा की शुद्धि मानने वाले लोग भ्रम में हैं ।

मन का मैल उतारे बिना न तो शुद्धि हो सकती है और न मुक्ति मिल सकती है । इसलिए कहा जाता है कि पानी से मैल उतारने मात्र से कुछ न होगा, मन का मैल उतारो ।

केवल जल से मैल उतार लेने से कुछ नहीं होगा, मन के राग-द्वेषरूपी मैल को साफ करो ।

स्त्रियों में राग-द्वेष के कारण ही आपस में झगडे होते हैं । जो स्त्रियाँ राग-द्वेष से भरी हैं, वे अपने बेटे को तो बेटा मानती हैं पर देवरानी के बेटे को बेटा नहीं समझतीं । उनमें इतना क्षुद्रता-पूर्ण पक्षपात होता है कि अपने बेटे को तो दूध के ऊपर की मलाई खिलाती हैं और देवरानी या जिठानी के लडके को नीचे का सारहीन दूध देती हैं । जो स्त्री इस प्रकार राग-द्वेष के मल से भरी है, वह सुख-चैन कैसे पा सकती है ? राग-द्वेष को हटाकर मन, वचन की शुद्धता में स्नान करना ही सच्ची शुचि है ।

जो स्त्री ऊपर के कपडे तो पहने है मगर जिसने आत्मा के सम्यग्दृष्टिरूपी वस्त्रों को उतार फँका है, वह ऊपरी वस्त्रों के होते हुए भी नगी-सी ही है । जिसके ऊपर विद्यारूपी वस्त्र नहीं हैं, उसकी शोभा सुन्दर वस्त्रों से भी नहीं हो सकती । कृत्य-अकृत्य के ज्ञान को विद्या कहते हैं और स्त्री के लिए यह विद्या ही सिंगार है । अविद्या के साथ उत्तम वस्त्र तो और भी ज्यादा हानिकारक होते हैं ।

किसी स्त्री का पति परदेश में था । उसने अपनी पत्नी को पत्र भेजा । पत्नी पढ़ी-लिखी नहीं थी । वह किसी से पत्र पढ़वाने का विचार कर ही रही थी कि बढिया वस्त्रों से सुसज्जित एक

वह पढ़ा-लिखा नहीं था। साथ ही मूर्ख भी था। वह सोचने लगा—पत्र क्या खाक पढ़ूँ ! मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। उसे अपनी दशा पर इतना दुःख हुआ कि उसकी आँखों से आँसू बहने लगे। स्त्री ने सोचा—पत्र पढ़कर ही यह रो रहा है। जान पड़ता है कि मेरा सुहाग लुट गया। यह सोचकर वह स्त्री भी रोने लगी। स्त्री का रोना सुनकर पड़ोस की स्त्रियाँ भी आ पहुँची और वे सभी अपनी समवेदना प्रकट करने के लिए सुर में सुर मिलाने लगीं। कोहराम मच गया।

पड़ोस के कुछ पुरुष भी आये। उन्होंने पूछा—क्या बात हुई ? सभी तो पत्र आया था कि मजे में हैं और अचानक क्या हो गया। पत्र में लिखा था—हम मजे में हैं और इन दिनों चार पैसे कमाये हैं। जब पड़ोसियों ने यह समाचार बतलाया तो घर वालों का रोना बन्द हुआ।

अब विचारने की बात यह है कि विद्या बिना उत्तम वस्त्रों को धारण करने से क्या परिणाम आता है ? एक आदमी की अविद्या के प्रताप से ही स्त्री को रोना पड़ा और जलील होना पड़ा। यही—

केश सवारहु मेल परस्पर न्याय की मांग निकार।

धीरज रूपी महावर धारहु यश की टीकी लिलार ॥

स्त्रियाँ स्नान करके केश सवारती हैं ! केश सुहाग के लिए हैं। मस्तक के केश सवार कर रह जाना ही ठीक नहीं है किन्तु परस्पर मेल रखना ही सच्चा केश सवारना है। देवरानी—जिठानी से या ननद—भोजाई से लड़ाई—झगड़ा करके केश सवारने का क्या महत्त्व है ? केश सवार कर लड़ाई में चिपट जाने वाली स्त्रियाँ

चुड़ल कहलाती हैं । वास्तव में परस्पर मेल-मिलाप से रहना ही केश सवारना है । आपस में मेलरूपीकेश सवार कर न्याय की मांग निकालो अर्थात् परस्पर मेल होने पर भी अन्याय की बात मत कहो । न्याय की बात कहो । न किसी का हक छीनो, न खाओ । हो सके तो अपना हक छोड़ दो । इतना नहीं बन सकता तो कम से कम दूसरे का हक हजम मत करो । जो स्त्रियाँ ऐसा करती हैं, समझना चाहिए कि उन्हीं की मांग निकली हुई है । ऐसी देवियों को देवता भी नमस्कार करते हैं ।

स्त्रियाँ पैरों में महावर लगाती हैं । किन्तु सच्चा महावर क्या है ? हृदय में धैर्यरूपी महावर लगाओ । इसी प्रकार ललाट पर यश का तिलक लगाओ । कम से कम ऐसा कोई काम मत करो जिससे लोक में अपयश होता हो । इस लोक और परलोक में निंदा करने वाला कार्य न करना ही स्त्रियों का सच्चा तिलक है ।

स्त्रियाँ अपना सिंगार पूरा करने के लिए गाल पर कस्तूरी या काजल की एक बिन्दी लगाती हैं । वह तिल कहलाता है । किन्तु वास्तव में अपना एक भी क्षण व्यर्थ न जाने देना ही सच्चा तिल लगाना है । गन्दे विचारों में समय जाने से ही अनेक खराबियाँ होती हैं ।

परोपकार की मिस्सी लगाओ । केवल दात काले कर लेने से क्या लाभ है ? एक स्त्री अपनी मिस्सी की शोभा दिखलाने के लिए हसती रहती है और दूसरी हसती नहीं है किन्तु परोपकार में लगी रहती है । इन दोनों में से परोपकार करने वाली ही अच्छी समझी जाएगी । जो निठल्ली बैठी दांत निकाला करती है, उसे कोई भली नहीं कहेगा, चाहे मिस्सी कितनी ही बढ़िया क्यों न लगी

हो । वास्तव मे परोपकार की मिस्सी लगाना ही सच्चा सिंगार है ।

पतिव्रता के काजल मे भी शक्ति होती है । शिशुपाल ने अपनी भोजाई से कहा था—मैं बनडा बना हू भाभी, मेरी आखों मे काजल आज दो । उसकी भोजाई ने कहा—रुक्मिणी को व्याहने का तुम्हें अधिकार नहीं है, क्योंकि वह तुम्हे चाहती नहीं है । जो चाहती ही नहीं उसे व्याहने का अधिकार पुरुष को नहीं है । ऐसी हालत मे मैं तुम्हे काजल नहीं आजू गी । मैंने काजल आज दिया और तुम वहा से कोरे आ गये तो मेरे काजल का अपमान होगा ।

अरगजा अर्थात् सौन्दर्य बढ़ाने वाला सुगन्धित द्रव्य, जिसे स्त्रिया लगाती हैं, ज्ञान का होना चाहिए । अर्थात् किस अवसर पर क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान होना ही सच्चा अरगजालेपन है । इस प्रकार का सिंगार करके शम, दम, सतोष के आभूषण पहनना चाहिए और अपने घर पर आये हुए का अपमान न होने देना ही मेंहदी लगाना होना चाहिए ।

सुना है, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की जन्मगाठ के अवसर पर कलेक्टर आदि प्रतिष्ठित अतिथि उनके घर आये हुए थे । विद्यासागर की माता के हाथ मे चादी के कडे थे । माता जब उन अतिथियों के सामने आई तो उन्होंने कहा—विद्यासागर की माता के हाथ मे चादी के कडे शोभा नहीं देते । माता ने उत्तर दिया—अगर मैं सोने के कडे पहनती तो अपने पुत्र को विद्यासागर नहीं बना सकती थी । हाथों की शोभा साने के कड़ों से नहीं, दान देने से बढ़ती है । कहा भी है—

दानेन पाणिर्न तु कर्णेन

अर्थात्—हाथ की शोभा दान से है, कर्ण पहनने से नहीं ।

हाथों की शोभा मेहदी लगाने से नहीं होती, बल्कि घर पर आए हुए गरीबों को निराश व अपमानित न करके उन्हें दान देने से होती है ।

शुभ विचारों की फूलमाला धारण करनी चाहिए, वनस्पति के फूलों की माला पहनना तो प्रकृति की शोभा को नष्ट करना है । इसी प्रकार मुख में पान-बीड़ा दवा लेने से स्त्री की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती । प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए स्त्री को विनय सीखना चाहिए ।

भारत की स्त्रियों में विनय की जैसी मात्रा पाई जाती है, अन्य देशों में नहीं है । यूरोप की स्त्रियों में कितनी विनयशीलता है, यह बात तो उस फोटू को देखने से मालूम हो जायगी, जिसमें रानी मेरी कुर्सी पर डटी हैं और बादशाह जार्ज उनके पास नौकर की भाँति खड़े हैं ! भारत की स्त्रियों में इतनी अशिष्टता शायद ही मिले ।

इस सब सिंगार पर सत्संगति का इत्र लगाना चाहिए । कुसंगति से यह सब पूर्वोक्त सिंगार भी दूषित हो जाता है । कैंकेयी भरत की माता होने पर भी मथुरा की संगति के कारण बुरी कहलाई ।

२-कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य

भाज कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य के विषय में बड़ी उलटी समझ हो रही है । लोगों ने न जाने किस प्रकार अपनी कुछ धारणाएँ बना ली हैं । बाजार से घी लाने में पुण्य है और घर पर गाय का पालन करके घी उत्पन्न करने में पाप है, ऐसा कई लोग समझते

हैं । मगर विचारणीय यह है कि बाजार का घी क्या आकाश से टपक पड़ा है ? बाजार का घी खरीदने से कितने जानवरों की हिंसा का भागी होना पड़ता है, इस बात पर आपने कभी विचार किया है ?

यह सभी जानते हैं कि एक रुपये का जितना विदेशी घी आता है उतने देशी घी के दो रुपये लगते हैं । पर विदेशी घी में किन-किन वस्तुओं की मिलावट होती है, वह स्वास्थ्य को किस प्रकार बिगाड़ता है, इस बात का भली-भांति अध्ययन किया जाय तो नफ़े-टोटे की बात मालूम हो जायगी ।

जिस देश वाले भारतवर्ष से हजारों मन मक्खन ले जाते हैं, लाखों मन गेहूँ ले जाते हैं वही लोग जब आधी कीमत पर वही वस्तुएँ लाकर हमें देते हैं तो समझना चाहिए कि इसमें कुछ रहस्य अवश्य है । क्या वे दिवालिया बनने के लिए व्यापार करते हैं ?

घर पर उत्पन्न हुए घी से बाजार के घी में अधिक पाप क्यों है, इस प्रश्न पर ऊपरी दृष्टि से विचार मत कीजिये । आप उस शास्त्र पर नजर रखते हुए विचार कीजिए जो धनुष-बाण बनाने में घोर आरम्भ-समारम्भ का होना बतलाता है । विदेशी घी तैयार करने के लिए कितने बड़े-बड़े कारखाने खड़े किये जाते हैं और उसके लिए कितने पशुओं का वध किया जाता है, इस बात का जब आपको पूरा पता लग जायगा तब सहज ही आप जान सकेंगे कि थोड़ा पाप किसमें है और अधिक पाप किसमें है ।

बहुत से भाई कहते हैं कि मैं गायें पालने का उपदेश देता हूँ । वह कहते हैं—महाराज गायें पलवाते हैं, पर मैं क्या उपदेश

देता हूँ, क्या कहता हूँ और किस आधार से कहता हूँ, इस बात को वे समझने का कष्ट नहीं उठाते । उन्हें कौन समझाए कि साधु का कर्त्तव्य जुदा होता है और गृहस्थ का धर्म जुदा है । दोनों की परिस्थितियाँ इतनी भिन्न हैं कि उनका कर्त्तव्य एक नहीं हो सकता । साधु कभी सावद्य भाषा का प्रयोग नहीं करता ।

शास्त्र में प्रतिपादित कर्त्तव्य क्या है और आधुनिक आवि-
काएं उसे किस रूप में समझती हैं, इस बात का विचार करने से आश्चर्य होने लगता है । कोई-कोई आविका चक्की न चलाने की प्रतीज्ञा लेती है । वह समझती है—‘चक्की नहीं चलाऊंगी तो पाप से बच जाऊंगी ।’ मगर उन्हें यह विचार नहीं आता कि आटा तो खाना ही पड़ेगा, फिर वह पाप से कैसे बच जायगी ?

मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मशीन से आटा पीसवाने की अपेक्षा हाथ से पीसकर खाने में कम पाप होता है । इसका कारण यह है कि हाथ से पीसने में यतना रखी जा सकती है । पीसते समय गेहूँ आदि में कोई जीव-जन्तु गिर जाए तो उसे बचाया जा सकता है । चक्की के पाटों के बीच में छिपे हुए जीवों की रक्षा की जा सकती है । हाथ से इतना अधिक आटा नहीं पीसा जाता कि उसका बहुत अधिक संग्रह हो जाए ।

३-मशीन का आटा

अभी कुछ दिनों पहले तक गृहस्थ बहिर्न अपने हाथ से आटा पीसती थी । घनाढ्य और निर्धन का इस विषय में कोई भेद नहीं था । शरीर के लिए किसी न किसी प्रकार के शारीरिक व्यायाम की जरूरत होती ही है । नीरोग रहने के लिए यह अत्या-

वश्यक है । अपने हाथ से आटा पीसने में बहिनो का भ्रच्छा व्या-
याम हो जाता था और वे कई प्रकार के रोगो से बची रहती थीं ।
परन्तु आजकल हाथ की चक्की घरो से उठ गई और उसका स्थान
पनचक्की ने ग्रहण कर लिया है । बहिनें भालसी हो गई हैं । वे
अपने हाथ से काम करने में कष्ट मानती हैं और धीरे-धीरे बढप्पन
का भाव भी उन्हें ऐसा करने के लिए रोकने लगा है । इसका एक
परिणाम तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि बहिनो ने अपना स्वास्थ्य
खो दिया है । आज अधिकांश बाइया निर्वल नि सत्व और तरह-
तरह के रोगों से ग्रस्त हैं । प्रसव के समय अनेक बहिनो को भारी
कष्ट उठाना पडता है और कइयो को तो प्राणो से भी हाथ धो
वेठना पडता है । इसका एक प्रधान कारण भालस्यमय जीवन है,
जिसकी बदौलत वे शारीरिक श्रम से वंचित रहती हैं । इतना सब
होते हुए भी, उनकी भाखें नहीं खुलती, यही आश्चर्य है ।

शारीरिक रोगो के अतिरिक्त पन-चक्की के कारण और भी
अनेक हानिया होती हैं । पन-चक्की आटे का असली तत्व तो आप
खा जाती है और सिर्फ आटे का नि सत्व कलेवर बाकी रखती है ।
ससार में कहावत है—जिस खाद्य वस्तु पर डाकिन की दृष्टि पड
जाती है, वह सत्व-रहित हो जाती है । डाकिन के सम्बन्ध में यह
कहना तो सिर्फ वहम मात्र है, लेकिन पन-चक्की तो प्रत्यक्ष ही
भक्ष का सत्व खा जाती है । पन-चक्की में पिस कर निकला हुआ
आटा जलता हुआ होता है और ठंडा होने पर ही काम में आता
है । वह जलता हुआ आटा मानो कह रहा है कि—‘मेरा सत्व
चूस लिया गया है और मैं बुरा चढे हुए मनुष्य की तरह कम-
जोर हो गया हूँ ।’

पन-चक्की का आटा खाने में आपको सुभीता नले ही

मालूम होता हो, लेकिन किसी भी दृष्टि से वह लाभप्रद नहीं है। सस्कार की दृष्टि से भी वह अत्यन्त हेय है। बम्बई में सुना था कि मछली बेचने वाले लोग जिस टोकरी में मछलियाँ रखकर बेचते हैं, उसी टोकरी में गेहूँ लेकर पन-चक्की में पिसाने ले जाते हैं। मछली वाली टोकरी के गेहूँ जिस चक्की में पिसते हैं उसी में दूसरे गेहूँ पिसते हैं। लोग यों तो छुआछूत का बड़ा ध्यान रखते हैं लेकिन पन-चक्की में वह छुआछूत भी पिस कर चूरा-चूरा हो जाती है। क्या मछली वाली टोकरी के गेहूँ का आटा पनचक्की में रह कर आप लोगों के आटे में नहीं मिलता होगा। और वह आटा बुरे सस्कार नहीं डालता होगा ?

आप डाक्टरों की राय लेंगे तो वह आपको बतलायेंगे कि पन-चक्की का आटा हानिकारक है।

इसके सिवाय हाथ की चक्की से अल्प-आरम्भ से काम चलता था, लेकिन पनचक्की से महा-आरम्भ होता है।

पनचक्की से गृहस्थ-जीवन की एक स्वतन्त्रता नष्ट हो गई और परतन्त्रता पैदा हो गई है।

४-बिना छना पानी

गर्मी और वर्षा के कारण आटे में भी कीड़े पड़ जाते हैं, जल में भी कीड़े पड़ जाते हैं और ईंधन में भी। लोग धर्म-ध्यान तो करते हैं, परन्तु इन जीवों की रक्षा करने में और हिंसा के घोर पाप से बचने में न मालूम क्यों आलस्य करते हैं ? बड़े-बड़े मटको में भरा हुआ पानी कई दिनों तक खाली नहीं होता। पहले से भरा हुआ पानी में दूसरा पानी डालते रहते हैं। कदाचित् पहले

का पानी आरम्भ में छान कर भरा गया हो, तो भी उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं । एक बार छाना हुआ जल सदा के लिए छाना हुआ जल नहीं रहता । अतएव ऊपर से नया पानी डाल देने से वह भी बिना छाना पानी हो जाता है । उसे व्यवहार में लाना हिंसा का कारण है । अगर जल छानने की यतना मर्यादापूर्वक की जाय, तो अहिंसा-धर्म का भी पालन हो और स्वास्थ्य की भी रक्षा हो । आप सामायिक आदि धर्म-ध्यान तो करते हैं, पर कभी इस पर ध्यान देते हैं कि आपके घर में पानी छानने के कपड़े की क्या दशा है ?

पहनने-ओढ़ने के कपड़ों की सफाई करते हैं, परन्तु पानी छानने के कपड़े की ओर ध्यान नहीं जाता । सेठ-सेठानी की पेटिया कपड़ों से भरी रहती हैं, फिर भी पानी छानने के कपड़े में तो कजूसी ही की जाती है । आप स्वयं इस ओर ध्यान नहीं देते । नौकरो के भरोसे छोड़ देते हैं । इस कारण जल की पूरी तरह यतना नहीं होती ।

लोगों ने इस प्रकार की छोटी-छोटी बातों में भी विधि का नाश कर डाला है । केवल जल न छानने के कारण ही—बिना छाना जल पीने से ही बहुत रोग होते हैं, ऐसा डाक्टरों का मत है । बिना छाना जल न पीने से अहिंसा बढ़ेगी, रोगों से रक्षा होगी और दया का पालन होगा । जो आदमी बिना छाना जल भी न पीयेगा, उनके हृदय में कभी मछली पकड़ने की भावना उत्पन्न न होगी ।

५-रात्रि-भोजन

जल छानने के साथ ही भोजन में भी विवेक रखने की आवश्यकता है । रात्रि-भोजन अत्यन्त ही हानिकारक है । क्या

जैन और क्या वैष्णव सभी ग्रन्थों में रात्रि-भोजन को त्याज्य माना गया है । जिसने रात्रि-भोजन त्याग दिया है, वह एक प्रकार से तपस्या करके अनेक रोगों से बच रहा है । रात्रि-भोजन त्यागने से बहुत लाभ होता है । प्लेग के कीड़े का जोर दिन में उतना नहीं होता, जितना रात्रि में होता है । रात्रि में प्लेग के कीड़े प्रबल हो जाते हैं, दिन में सूर्य की किरणों से या तो वह नष्ट हो जाते हैं या प्रभावशील हो जाते हैं । डाक्टरों और शास्त्रकारों का कथन है कि जो भोजन रात्रि में रहता है, उसमें अनेक प्रकार के कीटाणु पैदा हो जाते हैं । इस प्रकार रात्रि का भोजन सब प्रकार से अभक्ष्य होता है । मगर खेद है कि कई माई चार पहर के दिन में तो भोजन नहीं कर पाते और रात्रि में ही फुसंत पाते हैं ।

रात्रि-भोजन की बुराईया इतनी स्थूल हैं कि उन्हें अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं जान पड़ता । रात्रि में चाहे जितना प्रकाश किया जाय, अन्धेरा रहता ही है । बल्कि प्रकाश को देख कर बहुत-से कीड़े आ जाते हैं और वे भोजन में गिर जाते हैं । अगर एक दम अन्धेरे में भोजन किया जाय तो आकर गिरने वाले जीवजन्तुओं का पता लग ही नहीं सकता । इस प्रकार दोनों अवस्थाओं में रात्रि-भोजन करने वाले अभक्ष्य भक्षण और हिंसा के पाप से नष्टी बच सकते । रात्रि-भोजन के प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाले दोषों का दिग्दर्शन कराते हुए हुए आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

मेधा पिपीलिका हन्ति, यूका कुर्याज्जलोदरम् ।
 कुरुते मक्षिका वान्ति, कुष्ठरोग च कोलिकः ॥
 कण्टको दाहखण्ड च, वितनोति गलव्यथाम् ।
 व्यञ्जनान्तर्निपतितस्तालुं, विध्यति वश्चिकः ॥

विलग्नश्चः गले बाल, स्वरभङ्गाय जायते ।

इत्यादयो दृष्टदोषा सर्वेषां निशिभोजने ॥

—योगशास्त्र, तृतीय प्रकाश

अर्थात् रात्रि मे विशेष प्रकाश न होने के कारण अगर कीड़ी भोजन के साथ पेट मे चली जाय, तो वह भेषाशक्ति(बुद्धि) का नाश करती है । । जूँ गिर जाय तो जलोदर नामक भयकर रोग होता है । मक्खी से वमन होता है । कोलिक (जीव विशेष) से कोढ़ होता है । काटा या लकड़ी की फास भोजन के साथ खाने मे आ जाय तो गले मे पीड़ा हो जाती है । कदाचित् बिच्छू व्यजनो मे मिल जाय तो वह तालू को फोड डालता है । बाल से स्वर भग्न होता है । इस प्रकार के अनेक दोष रात्रि-भोजन करने से उत्पन्न होते हैं ।

पूर्वोक्त शारीरिक दोषो के अतिरिक्त रात्रि-भोजन हिंसा का कारण तो है ही । इस विषय मे कहा है—

जीवाण कुंथुमाईण घायणं भायणधोयणाईसु ।

एवमाइ रयणिभोयणादोसे को साहिउं तरइ ॥

अर्थात्—जो लोग रात्रि मे भोजन करते हैं, उनके यहां रात्रि का भोजन पकाने का भी विचार नहीं रहता और ऐसी स्थिति मे बर्तन घोने आदि कामो मे कुंथुवा आदि जीवो की घोर हिंस होती है । रात्रि-भोजन मे इतने अधिक दोष हैं कि कहे नहीं जा सकते ।

रात्रि-भोजन के दोषो के उदाहरण खोजने से संकड़ो मिल सकते हैं । जिस रात्रि-भोजन को अन्य लोग भी निषिद्ध मानते हैं, उसका सेवन अहिंसा और संयम का अनुयायी जैन किस प्रकार

कर सकता है ? एक उदाहरण लीजिये—

जैनी रात को नहीं खाते हैं, सुन चातुर भाई ।
हठ करके किसी ने खाया, क्या नसीहत पाई ॥
रामदयाल सागर में हकीम था, उसकी थी नारी ।
प्यास लगी पानी की उसको, रात थी अन्धियारी ॥
मकड़ी उसमें पड़ी आन कर, जहरी थी भारी ।
जहरी मकड़ी गई पेट में, हो गई दुखियारी ॥
पेट फूला और सूजी सारी,

वेद औषधि करी तैयारी ।

नहीं लागे कारी ॥

छह महीने में मुई निकली, सागर में भाई ॥हठ०॥

आप इस कविता की शाब्दिक त्रुटियों पर ध्यान न देकर उसके भावों पर ध्यान दीजिए । रात्रि-भोजन से होने वाली हानियों के उदाहरण पहले के भी हैं और आज भी अनेक सुने जाते हैं । सागर के हकीम ने रोगों पर हिकमत चलाई, लेकिन रात्रि का भोजन नहीं त्यागा । नतीजा यह हुआ कि उसे अपनी स्त्री से हाथ धोना पड़ा । आजकल के वैज्ञानिक भी रात्रि-भोजन को राक्षसी भोजन कहते हैं । रात्रि में पक्षी भी खाना-पीना छोड़ देते हैं । पक्षियों में नीच समझे जाने वाले कौवे भी रात में नहीं खाते । हा, चमगीदड़ रात्रि को खाते हैं, परन्तु क्या आप उन्हें अच्छा समझते हैं ? आप उनका अनुकरण करना पसन्द करते हैं ?

सारांश यह है कि रात्रि-भोजन अहिंसा और स्वास्थ्य दोनों

का ही नाशकर्ता है, अतएव सब भाइयों और बहिनों को धर्म की और साथ ही शरीर की रक्षा के लिए रात्रि-भोजन का त्याग करना चाहिये ।

कुछ दिन हुए एक समाचार-पत्र में एक घटना पढ़ी थी । वह इस प्रकार थी—एक व्यक्ति के यहाँ कुछ मित्र आये । मित्र लोग आधुनिक शिक्षा के सभी फलों से युक्त थे । बम्बई की तरफ लोगो में चाय का विशेष तौर पर सत्कार होता है । रात्रि के दस ग्यारह बजे का समय था । उस व्यक्ति ने आगुन्तक मित्रों के लिए चाय बनाई । सबने रुचि के साथ चाय पी ली । लेकिन एक भला आदमी ऐसा था जो रात को कुछ खाता-पीता नहीं था । उसने चाय नहीं पी । दूसरे आदमियों ने बहुत आग्रह किया, दबाव डाला । उससे कहा गया—‘यार ! इतना पढ़-लिख करके भी धर्म-कर्म के ढोंग में पड़े हो ! यह धर्म तो विप की पुडिया है । धर्म ने और साधुओं ने ही सब खराबी कर रखी है । भाई, बीड़ी-चाय पी लो थकावट मिट जायगी । तबीयत हरी हो जायगी ।

चाय के विज्ञापनों में लिखा रहता है कि गर्म चाय थका-वट को मिटाती है, स्फूर्ति देती है, आदि-आदि । इस प्रकार के विज्ञापनों द्वारा चाय का प्रचार किया जाता है । मगर कौन विचार करता है कि चाय से क्या-क्या हानियाँ होती हैं ? विज्ञापनों द्वारा लोगो को किस प्रकार नुलावे में डाला जाता है !

बहुत आग्रह करने पर भी उस एक पुरुष ने चाय पीना स्वीकार नहीं किया । सोप सब चाय पीकर सो गये । वह लोग जो सोये सो सदा के लिए ही सोये । तबेरा होने पर भी नहीं उठे । पिस्तरो पर उनके निर्जीव शरीर पड़े थे । अपने मित्रों की मरा

हुआ देखकर चाय न पीने के कारण जीवित रहने वाला बहुत घबराया । उसने सोचा—कहीं मुझ पर ही कोई आफत न आ पड़े । थाने में इत्तला करने पर पुलिस तहकीकात करने आई । उस जीवित बचने वाले ने कहा—ये सब लोग चाय पी-पी कर सोये थे । जान पड़ता है, चाय में ही कोई विपैली चीज मिली होगी । इनकी मृत्यु का और कारण मालूम नहीं होता । पुलिस-अफसर ने चायदानी देखी तो मालूम हुआ कि चायदानी की नली में एक छिपकली जमी हुई थी, जो चाय के साथ उबल गई और उसके जहर से सभी पीने वाले अपने प्राणों से हाथ धो बैठे ।

कोद (बिडवाल) की ठकुरानी ने दिन भर एकादशी का व्रत किया और रात को फलाहार करने लगी । ठकुरानी ने केवल एक ही ग्रास खाया था कि भयंकर रोग हो गया । अनेक प्रकार की चिकित्सा करने पर भी वह न बच सकी ।

अस्तंगते दिवानाथे आपो रुधिरमुच्यते ।

अन्न मांससमं प्रोक्तं, मार्कण्डेयमर्हर्षिणा ॥

यहां सूर्य डूबने के पश्चात् अन्न को मांस और पानी को रुधिर के समान बतलाया गया है । यह चाहे आलंकारिक भाषा हो, फिर भी कितने तीखे शब्दों में रात्रि के भोजन-पान का त्याग बतलाया गया है ! अतएव रात्रि-भोजन के अनेक विध दोषों का विचार करके आप उसका त्याग करें ।

६-चाय

चाय का प्रचार बहुत हो गया है । चाय का प्रचलन हो भले गया हो मगर समझदार लोगों का कहना है कि चाय हानि

करने वाली चीज है । अतएव इस पाप को भी त्यागने की आवश्यकता है । यह मत देखो कि इसका प्रचार बहुत लोगों में हो गया है । यह भी मत सोचो कि सम्यक् कहलाने वाले लोग इसका सेवन करते हैं । जब यह निश्चित है कि चाय हानिकारक है तो फिर कोई भी उसका सेवन क्यों न करे, वह हानिकारक ही रहेगी । जिस हानि करने वाली चीज का अधिक प्रचार हो जाता है, उसी का निषेध किया जाता है । कहा जाता है कि उबलते हुए पानी में दूध डालने से उसका सत्व नष्ट हो जाता है । कई स्थानों पर चाय का व्यवहार बन्द करने के लिए होटलों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसका कोई अभीष्ट परिणाम नहीं आया । होटल वाले पैसे बचाने के लिए दूध के बदले भ्रष्ट चीजें डाल देते हैं और इस प्रकार वे तो अपने टैक्स की पूर्ति कर लेते हैं परन्तु ग्राहकों को मूर्ख बनना पड़ा है ।

सरकारी आदेश से ऐसी चीजों के बन्द होने की अपेक्षा प्रजा स्वयं समझ कर बन्द कर दे तो कितना अच्छा हो ! अगर आप लोग विचार करें तो राज्य-सत्ता को भी सहायता मिल सकती है और चाय के पाप से आपका छुटकारा हो सकता है ।

इस देश में चाय का इतना अधिक प्रचलन हो गया है कि वहिनें भी चाय पीने लगी हैं और यह कोई बुरा काम नहीं समझा जाता । मैंने तो यहां तक सुना है कि उपवास करने वाली यादया पारणा करते समय पहले चाय लेती हैं । यह बड़ी भयंकर बात समझिए । जब स्त्री और पुरुष दोनों ही चाय के शोकीन हो जाएं तो फिर चाय को डर ही किसका रहा ! घर में उनका स्वच्छन्द विहार होगा और यह बाल-बच्चों को भी नुस्ते बिना नहीं रहेगी । अतएव इस दुर्व्यसन का त्याग करने के सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिए ।

७-सच्ची लज्जा

आजकल की बहुत-सी स्त्रिया घूँघट आदि से ही लज्जा की रक्षा समझती हैं, किन्तु वास्तव में लज्जा कुछ और ही है। लज्जावती अपने अंग-अंग को इस प्रकार से छिपाती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लज्जावती कैसी होती है, यह बात उदाहरण से समझ लीजिये—

एक लज्जावती बाई पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई अपना जीवन बिताती थी। उसने यह निश्चय किया था कि मेरे साथ जो भी कोई रहेगा, उसे भी मैं ही शिक्षा दूंगी। उसकी शिक्षा से मुहल्ले की बहुत-सी स्त्रियाँ सदाचारिणी बन गईं।

उसी मुहल्ले में एक और औरत थी, जिसका स्वभाव इससे एकदम विपरीत था। यह पूर्व को तो वह पश्चिम को जाती थी। वह अपना दल बढ़ाने के लिए स्त्रियों को भ्रमाया करती। उस पतिव्रता की निन्दा करती, उसकी सगति को बुरा बतलाती और कहती—‘अरी, उसकी सगत करोगी तो जोगिन बन जाओगी। खाना-पीना और मौज करना ही तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ है।’

कुछ स्त्रियाँ उस निर्लज्जा और घूर्तास्त्री की भी बातें सुनने वाली थीं, पर ऐसी थी कम ही। सदाचारिणी की बातें सुनने वाली बहुत थीं। यह देखकर उसे बड़ी ईर्ष्या होती और उसने उस सदाचारिणी की जड़ खोद फेंकने का निश्चय कर लिया।

वह सदाचारिणी बाई बड़ी लज्जावती थी, मगर ऐसी नहीं कि घर में ही बन्द रहे और और बाहर न निकले। वह अपने काम करने के लिए बाहर भी जाती थी। जब वह बाहर निक-

लती तो निलंज्जा उससे कहती—‘मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ कि तू कैसी है । बड़ी वगुला-भगत बनी फिरती है, लेकिन तेरी जैसी दूसरी कहीं शायद ही मिले ।’

निलंज्जा ने दो-चार बार लज्जावती से ऐसा कहा । लज्जावती ने सोचा—क्षमा रखना तो उचित है, पर ऐसा करने से—चुपचाप सुन लेने से तो लोगो को शका होने लगेगी । एक बार ऐसा ही प्रसंग उपस्थित होने पर उसने रुक कर कहा—‘तेरा मार्ग अलग है और मेरा मार्ग अलग है । मेरा-तेरा कोई लेन-देन नहीं, फिर बिना मतलब अपनी जवान क्यों विगाडती है ?’

लज्जावती का इतना कहना था कि निलंज्जा भडक उठी । वह कहने लगी—‘तू मीठी-मीठी बातें बनाकर अपने ऐव छिपाती है और जाल रचती रहती है । मगर मैं तेरे सारे ऐव ससार के सामने खोल कर रख दूंगी ।’

यह सुनकर लज्जावती को भी कुछ तेजी आ गई । उसने उस कुलटा से कहा—‘तुझे मेरे चरित्र को प्रकट करने का अधिकार है, मगर जो यद्वा-तद्वा ऊल-जलूल कहा तो तेरा भला न होगा ।’

पतिव्रता की यह युक्तिपूर्ण बात सुनकर लोगो पर अच्छा प्रभाव पड़ा । लोगो ने उससे कहा—‘बहिन, तुम अपने पर जाओ । यह कैसी है, यह सभी जानते हैं ।’ लोगो की बात सुनकर पतिव्रता अपने पर चली गई । यह देखकर कुलटा ने सोचा—‘हाय ! यह भली और म बुरी नहलाई । अब इसकी पूछ और बढ़ जायगी और मेरी बदनामी बढ़ जायगी । ऐसे जीवन से मरना ही भला । मगर इस प्रकार मरने से भी क्या लाभ है ? मगर उसे कोई

कलक लगाकर उसके प्राण ले सकूँ तो मेरे रास्ते का काटा दूर हो जाए । मगर कलक क्या लगाऊँ ? और कोई कलंक लगाने पर तो उसका सावित करना कठिन हो जाएगा । क्यों न मैं अपने लड़के को ही मार डालूँ और दोष उसके माथे मढ़ दूँ । लोगो को विश्वास हो जायगा और उसका भी खात्मा हो जायगा ।'

इस प्रकार क्रूरतापूर्ण विचार करके उसने अपने लड़के के प्राण ले लिये । लड़के का मृत शरीर उस सदाचारिणी के मकान के सामने कुएँ में फँक आई । इसके बाद रो-रो कर, विलख-विलख कर अपने लड़के को खोजने लगी । हाय ! मेरा लड़का न जाने कहा गायब हो गया है । दूसरे लोग भी उसके लड़के को ढूँढने लगे । आखिर वह लोगो को उसी कुएँ के पास लाई जिसमें उसने लड़के का शव फँका था । लोगो ने कुएँ को ढूँढा तो उसमें से बच्चे की लाश निकल आई । लाश निकलते ही दुराचारिणी उस सदा-चारिणी का नाम ले-लेकर कहने लगी—'हाय ! उस भगतन की करतूत देखो । उस पापिनी ने मुझसे बैर भजाने के लिए मेरे लड़के को मार डाला । डाकिन ने मेरा लाल खा लिया । हाय ! मेरे लड़के को गला घोटकर मार डाला ।'

आखिर न्यायालय में मुकदमा पेश हुआ । दुराचारिणी ने सदाचारिणी पर अपने लड़के को मार डालने का अभियोग लगाया । सदाचारिणी को भी न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा । उसने सोचा—बड़ी विचित्र घटना है । मैं उस लड़के के विषय में कुछ नहीं जानती, फिर भी मुझ पर हत्या का आरोप है । खैर कुछ भी हो, अभियोग का उत्तर तो देना ही पड़ेगा ।

कुलटा स्त्री ने अपने पक्ष के समर्थन में कुछ शवाह् भी पेश

किये । सदाचारिणी से पूछा गया—'क्या तुमने इस लड़के की हत्या की है ?'

सदाचारिणी—नहीं, मैंने लड़के को नहीं मारा । किसने मारा है, यह भी मैं नहीं जानती और न मुझे किसी पर शक ही है ।

मामला बादशाह के पास पहुँचाया गया । बादशाह बड़ा बुद्धिमान् और चतुर था । उसने सदाचारिणी को भलीभाँति देखा और सोचा—कोई कुछ भी कहे, सबूत कुछ भी हो पर यह निश्चित मालूम होता है कि इसने लड़के की हत्या नहीं की ।

बादशाह का वजीर भी बड़ा बुद्धिमान् था । उसने कहा—इस मामले में कानून की किताबें मददगार नहीं होंगी । यह मेरे सुपुर्दे कीजिये । मैं इसकी जाँच करूँगा ।

बादशाह ने वजीर को मामला सौंप दिया । वजीर दोनों स्त्रियों को साथ लेकर अपने घर आया । वह सदाचारिणी को साथ लेकर एक ओर जाने लगा । सदाचारिणी ने वजीर से कहा—मैं अकेली पर-पुरुष के साथ अज्ञात में कदापि नहीं जा सकती, फिर यह चाहे सगा वाप ही क्यों न हो । आप जो पूछना चाहें, पूछ सकते हैं ।

वजीर ने धीमे स्वर में कहा—तुम मेरी एक बात मानो तो मैं तुम्हें बरी कर दूँगा ।

सदाचारिणी—आपकी बात तुने बिना मैं नहीं कह सकती कि मैं उसे मान ही लूँगी । अगर घन-विषय बात नहीं हुई तो मान लूँगी, अन्यथा जान देना मन्जूर है ।

वजीर—मैं तुम्हारा घम नहीं जाने दूँगा, तब तो मानोगी ।

सदाचारिणी—अगर धर्म न जाने योग्य बात है तो साफ क्यो नही कहते ?

वजीर—तुम्हारे खिलाफ यह आरोप है कि तुमने लडके को मारा है । न मारने की बात केवल तुम्हीं कइती हो, पर तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे किया जाय ? अपनी बात पर विश्वास कराना है तो नंगी होकर मेरे सामने आ जाओ । इससे मैं समझ लूंगा कि तुमने मेरे सामने जैसे शरीर पर पर्दा नहीं रखा, उसी प्रकार बात कहने मे पर्दा न रखोगी ।

सदाचारिणी—जिसे मैं प्राणो से भी अधिक समझती हूं, उस लज्जा को नही छोड़ सकती और आपका भी यह कर्त्तव्य नहीं है । आप चाहे तो शूली पर चढा सकते हैं—फासी पर लटकाने का आपको अधिकार है, परन्तु लज्जा का त्याग मुझ से न हो सकेगा ।

इतना कहकर वह वृद्धा से चल दी । वजीर ने कहा—‘देखो, समझ लो । न मानोगी तो मारी जाओगी ।’ सदाचारिणी ने कहा—‘आपकी मर्जी । यह शरीर कौन हमेशा के लिए मिला है । आखिर मनुष्य मरने के लिए ही तो पैदा हुआ है ।’

वजीर ने सोच लिया—‘यह स्त्री सच्ची और सती है ।’

इसके बाद वजीर ने कुलटा को बुलाकर वही कहा—‘तुम मेरी एक बात मानो तो तुम जीत जाओगी ।’

कुलटा—मैं तो जीती हुई हूं ही । मेरे पास बहुत से सबूत हैं ।

वजीर—नहीं, अभी सवेर है । वह बाई हत्यारिणी नहीं है ।

कुलटा—आप इसके जाल में तो नहीं फस गये ? वह बड़ी घूर्ता है ।

वजीर—यह सन्देह करना व्यर्थ है ।

कुलटा—फिर आप उस हत्यारिणी को निर्दोष कैसे बतलाते हैं ?

वजीर—अच्छा; मेरी एक बात मानो ।

कुलटा—क्या ?

वजीर—तुम मेरे सामने कपडे खोल दो तो मैं समझूंगा कि तुम सच्ची हो ।

कुलटा अपने कपडे खोलने लगी । वजीर ने उसे रोक दिया और जल्लाद को बुलाकर कहा—इसे ले जाकर बेंत लगाओ ।

जल्लाद उसे बेरहमी से पीटने लगा । वह चिल्लाई—
ईश्वर के नाम पर मुझे मत मारो । जल्लाद ने पूछा—'तो बता,
लडके को किसने मारा है ?' कुलटा ने सच्ची बात स्वीकार कर
ली । मार के घागे भूत भागता है, यह कहावत प्रसिद्ध है ।

वजीर ने अपना फौसला लिखकर बादशाह के सामने पेश
कर दिया । कहा—लडके की हत्या उसकी मा ने ही की है ।

बादशाह ने कहा—यह कौन मान सकता है कि माता अपने
पुत्र को मार पावे ! लोग अन्याय का सन्देह करेंगे ।

वजीर ने कहा—यह कोई अनोखी बात नहीं है । धन—

शास्त्र के अनुसार पहला धर्म लज्जा है । जहाँ लज्जा है, वही दया है । मैंने दोनों की लज्जा की परीक्षा की । पहली बाई ने मरना स्वीकार किया, पर लाज तजना स्वीकार न किया । वह धर्मशीला है । इस दूसरी ने मुझे भी कलंक लगाया और फिर लाज देने को तैयार हो गई । यह देखकर इसे पिटवाया तो लडके की हत्या करना स्वीकार कर लिया ।

सारा मामला बदल गया । सच्चरित्रा बाई के सिर मठा हुआ कलंक मिट गया । बादशाह ने सच्चरित्रा को धन्यवाद देकर कहा—‘आज से तुम मेरी बहिन हो ।’

लज्जा के प्रताप से उस बाई की रक्षा हुई । वह लाज तज देती तो उसके प्राण भी न बचते । बादशाह ने कुलटा को फासी की सजा सुनाई और सदाचारिणी से कहा—‘बहिन ! तुम जो चाहो, मुझसे माग सकती हो ।’

सदाचारिणी बाई ने उठकर कहा—‘आपके अनुग्रह के लिए आभारी हूँ । मैं आपके आदेशानुसार यही मागती हूँ कि यह बाई मेरे निमित्त से न मारी जाय । इस पर दया की जाय ।’

बादशाह ने बजीर से कहा—‘तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है । जिसमें लज्जा होगी, उसमें दया भी होगी । इस बाई को देखो । अपने साथ बुराई करने वाली की भी कितनी भलाई कर रही है !’

बादशाह ने सदाचारिणी बाई की बात मान कर कुलटा को क्षमा-दान दे दिया । कुलटा पर इस घटना का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसका जीवन एकदम बदल गया ।

साराण यह है कि लज्जा एक बड़ा गुण है । जिसमें लज्जा होगी, वह धर्म का पालन करेगा ।

८-अपने दोष देखो

दूसरे के भवगुण देखने से काम नहीं चलेगा । खुद अपने भवगुण देखने से ही कल्याण का मार्ग मिल सकता है । दूसरो के भवगुण देखना स्वयं एक भवगुण है । दुनिया के भवगुणों को अपने चित्त में धारण करोगे तो चित्त भवगुणों का खजाना बन जायगा । इसके प्रतिरिक्त भवगुण आपके लिए ऐसे साधारण हो जाएंगे कि आप उन्हें शायद हेय भी समझना छोड़ दें । दुनिया के प्रत्येक मनुष्य में अगर कुछ भवगुण होंगे तो कुछ गुण भी होंगे । आप अपनी दृष्टि ऐसी उज्ज्वल बनाइए कि आपको दूसरे के गुण दिखाई दें मगर भवगुणों की तरफ दृष्टि मत जाने दीजिए । हा, भवगुण देखने हैं तो अपने ही भवगुण देखो । अपने भवगुण देखने से उन्हें त्यागने की इच्छा होगी और आप सद्गुणी बन सकेंगे ।

अगर परमात्मा के दर्शन करने हैं तो सीधे मार्ग पर आकर यह विचार करो—मैं अपराधी हूँ । मेरे भवगुणों का पार नहीं है । प्रभो ! मुझसे ये भवगुण कब छूटेंगे ?

एक प्रकार अपने दोष देखने रहने से हृदय निर्दोष बनना और परमात्मा का दर्शन होगा । कोई आदमी चित्र बनाना न जानता होगा तब भी यदि वह काच पात्र में रंग भर किसी वस्तु के सामने करेगा तो उस वस्तु का प्रतिबिम्ब उन काच में छा जायगा । अगर काच ही मैला होगा तो फोटो नहीं आएगा । यही अगर और कुछ न बात पड़े तो भी दृश्य का स्वरूप ही तब

स्वच्छ रखो । इससे परमात्म-दर्शन हो सकेगा ।

८-द्रौपदी की विदाई

शुभ मुहूर्त में द्रौपदी का विवाह हुआ । द्रुपद और कृष्ण ने पांडवों को खूब सम्पत्ति दहेज में दी । द्रौपदी अन्य रानियों के साथ अपनी सास कुन्ती के पास गई ।

द्रौपदी के परिवार वालों को और खास तौर पर उसकी माता को विदाई के समय कितना दुःख हुआ होगा, यह बात मुक्त-भोगी गृहस्थ ही समझ सकते हैं । लड़की की विदाई का कष्ट दृश्य देखा नहीं जाता । कन्या का वियोग हृदय को हिला देता है । साधारण घरों में भी कन्या की विदाई के समय कोलाहल मच जाता है तो राजकुमारी द्रौपदी की विदाई का किन शब्दों में वर्णन किया जा सकता है !

द्रौपदी की माता ने द्रौपदी को दिलासा देते हुए कहा—बेटी, जैसे मैं अपने पिता का घर छोड़ कर आई हूँ, उसी प्रकार तू भी घर छोड़कर समुराल जा रही है । यह तो लोक की परम्परा ही है । इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता । तेरे जैसी पुत्री पाकर मैं निहाल हुई हूँ, अब अपने कुल की लाज रखना तेरे हाथ की बात है । तूने मेरे स्तनों का दूध पीया है, इसलिए ऐसा कोई काम मत करना, जिससे मेरा मुँह काला हो । अपने जीवन में कोई भी अपवाद न लगने देना ।

अच्छी माता ऐसी ही शिक्षा देगी । वह बतलाएगी कि तुझे पति, सास, ससुर और नौकरो-चाकरो के साथ कैसा शिष्टतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए । कोई समझदार माता अपनी लड़की को

यह नहीं समझाएंगी कि अब तुम रानी हो, सो मनमानी करना ।

खेद है कि आजकल की अनशिक्षित माताएं अपनी पुत्रियों को सल्टा पाठ पढ़ाती हुई कहती हैं—देख बेटी, हमने तुम्हें बेचा नहीं है । तेरे बदले में कुछ लिया भी नहीं है । इसलिए सास आदि से बने तो ठीक, नहीं तो जामाता को मलग दुकान करा देंगे ।' ऐसी शिक्षा गीतो द्वारा भी दी जाती है । आरम्भ में ही इस प्रकार के घुरे सस्कार डालने के कारण लड़की का भविष्य घुरी तरह बिगड़ जाता है ।

द्रौपदी की माता ने उसे सीख दी थी कि बेटी, अपने घर की आग बाहर मत निकालना । इसी तरह बाहर की आग घर में मत लाना । जो देने लायक हो, उसे देना । जो न देने योग्य हो, उस न देना । इसी प्रकार दोनों को देना तथा घर की अग्नि आदि देवों की पूजा करना ।

ये बातें आलंकारिक ढंग से कही गई हैं । घर की आग बाहर मत निकालना और बाहर की आग घर में मत लाना, इस रूपन का अर्थ यह है कि कदाचित् घर में प्लेश हो जाय तो दूसरों के आगे इसका रोना मत रोना । उसे बाहर प्रकट नहीं करना बल्कि घर में ही बुझा देना । इसी प्रकार बाहर की लड़ाई घर में न घाने देना । दूसरों की देखा-देखी अपने घर में कोई घुराई न घाने देना ।

आज भारतीय बाहर की—यूरोप की आग अपने घरों में ले आते हैं । यूरोप की घनेक घुराईया आज भारत में घर कर रही है । इसी कारण भारतीय जीवन मलिन और दुःखमय बनता आ रहा है । भारत की उज्ज्वल संस्कृति नष्ट हो रही है और उसका

न देना और प्रयोग्य को देना मूर्खता है ।

इससे प्रागे कहा है—योग्य और प्रयोग्य दोनों को देना । इसका अर्थ यह है कि कोई भूखा भ्रातृमी रोटी पाने की आशा से तुम्हारे द्वार पर आवे तो उस समय योग्य-प्रयोग्य का विचार न करना । उसे रोटी दे देना ही धर्म है । करुणा के समय कुपात्र-सुपात्र का विचार मत करना । करुणा करके सभी को देना । नीति में कहा है—

अतिप्रियस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते ।

स तस्म दुष्कृत दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥

जिसके घर से अतिप्रिय भग्नान्तर निराश होकर लौट जाता है, वह पाप का भागी होता है ।

ग्रामों में कई-एक भद्र लोग ऐसे देखे गये हैं कि उनके घर से रोटी न ली जाय तो वे रोने लगते हैं । उन्हें यह विचार तो होता नहीं कि साधु-सदोष आहार नहीं लेते-निर्दोष ही लेते हैं । वे केवल यही जानते हैं कि साधु हमारे घर आवे और ताली हाथ लौट गये । यही विचार कर वे रोने लगते हैं । जो अतिप्रिय कष्ट का मारा आपके द्वार पर आया है, वह दया पाने की आशा से आया है । उसे निराश कर देना उचित नहीं है । अगर आप निराश करेंगी तो नीतिशास्त्र के कथनानुसार उसका पाप आपने ले लिया है और आपका पुण्य उसने ले लिया है ।

पुण्य-पाप का लेन-देन कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर यह है—यह आपकी पुण्यवान् सनकसर आपकी पाप आया था । आपने उसे मालिका सुनाई, पीट दिया था बहुत बहुत दिया ।

उसने दीनता एव नम्रता के साथ आपसे याचना की और आपने उसे झिड़क दिया तो वह अतिथि अपनी नम्रता से पुण्य लेकर जाता है और आपको पापी बना जाता है ।

द्रौपदी की माता ने उसे इस प्रकार की शिक्षा दी । वहाँ जो दूसरी स्त्रियाँ मौजूद थी, वे समझती थीं कि महारानी हम सभी को शिक्षा दे रही हैं । द्रौपदी की माता तथा अन्य सभी कुटुम्बी-जनो की आखें आसुओं से भरी हुई थीं ।

जब कन्या पीहर से समुराल जाती है तो पीहर को देख करके वह सोचती है—मैं इस घर के आगन में खेली हूँ और आज यही घर छूट रहा है । अदृष्ट मुझे और कहीं ले जा रहा है । जीवन में जिन्हें अपना माना था, वे पराये बनते जा रहे हैं और जिन्हें देखा नहीं, जाना नहीं, उन्हें आत्मीय बनाना होगा ! स्त्री जीवन की यह कैसी विचित्रता है, मानो एक ही जीवन में स्त्री के दो, एक-दूसरे से भिन्न जीवन हो जाते हैं । क्षण भर में 'ममता का क्षेत्र बदल जाता है !'

तत्त्व की दृष्टि से देखा जाय तो जो बात स्त्री के जीवन में घटित होती है, वह मनुष्य मात्र के जीवन में, यहाँ तक कि जीवमात्र के जीवन में घटित होती है । अन्तर है तो केवल यही कि स्त्री-जीवन की परिवर्तन-घटना आखो के सामने होती है, जब कि दूसरों की आखो से ओझल होती है । इतना अन्तर होने पर भी असली चीज दोनों जगह समान है । इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । आज जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वे क्या अनादि-काल से तुम्हारे हैं और अनन्त काल तक तुम्हारे रहेंगे ?

भक्तजन कहते हैं—हम भी कन्या हैं । ससार हमारा

समुराल है और ईश्वर का घर पीहर है । कर्म की प्रेरणा से आत्मा को ससार में निवास करना पड़ता है । जैसे कन्या समुराल में आकर भी अपने पीहर को नहीं भूलती, उसी प्रकार ससार में रह कर भी भगवान् को भूलना उचित नहीं है ।

कुन्ती, माद्री और गांधारी को यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि पुत्रवधू द्रौपदी आ रही है । उन सबको विदित हो चुका है कि द्रौपदी कोई साधारण वधू नहीं है । स्वयंवर में उसकी चेष्टाएं देख कर उन्होंने उसका महत्त्व जान लिया है । इस कारण पुत्रवधू के आगमन को जान कर उनकी प्रसन्नता का पार न रहा । दूसरी ओर द्रौपदी की माता के दिल की वेदना को कौन जान सकता है ? सर्वज्ञ उस वेदना को जान सकते हैं पर अनुभव वे नहीं करते । अनुभव तो वही स्त्री कर सकती है, जो स्वयं माता हो और जिसने अपनी प्राणप्यारी कन्या को विदाई दी हो । द्रौपदी की माता सोचने लगी—बिस्सके लिए भारत के बड़े-बड़े राजा ढोड़ कर घाये थे, वही आज जा रही है । यह घर न्ना हो रहा है और साथ ही मेरा हृदय भी ।

द्रौपदी तथा उसकी माता आदि के जाने पर कुन्ती आदि खड़ी हो गईं । सबका यथायोग्य आदर-सत्कार किया, नोट की, उचित आसन दिया । तब कुन्ती ने द्रौपदी की माता से कहा—बहाराती जी, आपने अपना कन्यास्त्री जवनी में होने खरीद लिया है । आपकी उदारता की कितनी सराहना की जाय जो कन्या और धन-सम्पत्ति लेकर आप स्वयं देने के लिए पधारी हैं । आपने हमें बहुत सम्मानित किया है, बहुत उपरुप किया है ।

द्रौपदी की माता ने कहा—समझिए जी, कन्या का दान करना कोई श्रद्धालु की बात नहीं है । यह तो उनाह का अर्थ विरज

है । एहसान तो आपका है, जो आपने इसे स्वीकार किया है । देना तो मेरे लिए अनिवार्य था मगर लेना आपके लिए अनिवार्य नहीं था । फिर भी आपने अनुग्रह करके मेरी कन्या को ग्रहण कर लिया । यह मेरे ऊपर आपका उपकार है ।

कुन्ती—आप बहुत गुणवती हैं; इसी से आप ऐसा कहती हैं । नहीं तो द्रौपदी जैसी लक्ष्मी को पाने के लिए कौन लालायित नहीं होता ?

द्रौपदी की माता ने द्रौपदी की ओर मुंह फेर कर ओर एक गहरी सास लेकर कहा—विटिया ! देख, तू बड़भागिनी है कि तुझे ऐसी सास मिली है ।

फिर वह कुन्ती से कहने लगी—आप हमारी बड़ाई न करें । आपने हमें जो दिया है, वह कम नहीं है । आपने मेरी लड़की को सुहाग दिया है । स्वयंवर—मंडप में हमारी लाज रख ली है । आप अपने विनीत कुमारों के साथ, हमारे यहाँ पचारीं । यह सब आपकी बहुत कृपा है । आपके साथ सम्बन्ध होने से अब देव भी हमें छल नहीं सकते—जीत नहीं सकते । आपका वंश धन्य है, जिसमें ऐसे-ऐसे वीररत्न उत्पन्न हुए हैं ।

इसके बाद द्रौपदी की माता आदि लौटने को तैयार हुईं । फिर नेत्रों के भेष बरसने लगे । सबके हृदय गदगद हो गए । अन्त में द्रौपदी सब को प्रणाम करके अपनी सास के पास खड़ी हो गई ।

कुन्ती ने द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा—हे पुत्री ! हे कुलवधू, तेरा सुहाग अचल रहे । तेरी गोद भरी रहे । तू पांडवों के घर वैसी है, जैसी हरि के यहाँ लक्ष्मी, इन्द्र के यहाँ

इन्द्राणी और चन्द्र के यहाँ रोहिणी । तुम्हारे पति सार्वभौमशक्ति के विजेता और तुम सदैव उनकी सहायिका रहो । हे वधू ! तू मेरे कुल की समस्त सम्पत्ति की स्वामिनी है, परन्तु मेरे घर जो मुनि या दीन-दुखी या भिखारी आवें, उनके यथा-योग्य सत्कार में कमी मत रखना । पुण्य की रक्षा करना और उसे सम्पदा की तरह बढ़ाना ।

मेरे घर किसी प्रतिधि का घनादर न हो । आज से हम तेरे भरोसे हैं । तू घर के सब छोटे-बड़ों का आशीर्वाद लेना । हे द्रोपदी ! ऐसा समय आवे कि तेरे पुत्र हो और वधू तेरे जैसी गुणी हो । जिस प्रकार आज मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ, उसी प्रकार तू भी उन्हें आशीर्वाद देना ।

बहिनो ! कन्या को किस प्रकार विदा देनी चाहिये और नववधू का किस प्रकार स्वागत करके उसे क्या सिलाना चाहिए, यह बात इस प्रकरण से सीखो ।

१०—आदर्श भाभी

सीता राम से कहने लगी—नाथ ! आपकी राज्य मिल रहा है, इस विषय में गहगई के साथ विचार करने की आवश्यकता है । कम से कम देवरो के सम्मुख ने तो विचार करना ही चाहिए । अब तब आप भारी भाई साथ रहने और खाते पीते थे । लेकिन अब जो हो रहा है, उसने बराबरी मिट जायगी । यह भवृन्नाथ में एक डालने वाली व्यवस्था है । इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको मिलना वाला राज्य वही सयोग से वियोग में ला रही डाल देता ?

सीता की बात सुनकर राम बोले—बाद सीता ! मेरे दिल

मे जो बात आ रही थी, वही तुमने भी कही है ! मैं भी इसी समस्या पर विचार कर रहा हूँ ।

भिन्न-सा करके कोशलराज,
राज देते हैं तुमको आज ।
तुम्हें रुचता है वह अधिकार,
राज्य है प्रिये भोग या भार ।

सीता कहती है—‘मेरे श्वसुर आपको राज्य क्या दे रहे हैं मानो भाइयों को आपस में अलग-अलग कर रहे हैं—जुदाई दे रहे हैं । क्या आपको ऐसा रुचिकर है ? आप उसे चाहते हैं ? आप राज्य को प्रिय वस्तु समझते हैं या भार मानते हैं ?’

सीता की भाति आज की बहिने भी क्या देवों के विषय में ऐसा ही सोचती हैं ? राज्य तो बड़ी चीज है, क्या तुच्छ से तुच्छ वस्तुओं को लेकर ही देवरानी-जेठानी में महाभारत नहीं मच जाता ? वे भाई-भाई के बीच कलह की बेल नहीं बो देती ? क्या जमाना था वह, जब सीता इस देश में उत्पन्न हुई थी ? सीता जैसी विचारशील सती के प्रताप से यह देश धन्य हो गया है । आज क्या स्थिति है ? किसी कवि ने कहा है—

एक उदर का नीपज्या, जामण जाया वीर ।
औरत के पाले पड़्या, नहि तरफारी में सीर ॥

बहिनी ! अगर धर्म को जानती हो तो इस बात का विचार रखो कि भाई-भाई में भेद न पड़ने पावे ।

सीता ने राज्य प्राप्ति के समय भी इस बात का विचार

किया था । वह राज्य को भार मान रही है । मगर आज क्या भाई और क्या भोजाई, जरा-जरा-सी बात के लिए छल-कपट करते नहीं चूकते ?

रामचन्द्र, सीता से कहने लगे—प्रिये ! तुम वास्तव में प्रसाधारण स्त्री हो । तुम बड़े भाग्य से मुझे मिली हो । स्त्रियों पर साधारणतया यह दोगारोपण किया जाता है कि वे पुरुष को गिरा देती हैं, पुरुष को ऊर्ध्वगामी नहीं बनने देती—उसके पक्ष काट डालती हैं, और यहाँ तक कि पुरुष को नरक में ले जाती हैं । मगर जानकी, तुम प्रवाद हो । पुरुष की प्रगति में बाधा डालने वाली स्त्रियाँ और कोई होंगी, तुम तो मेरी प्रगति ही हो ! तुम मेरी सच्ची सहायिका हो । जो काम मुझसे अकेले नहीं हो सकता, वह तुमहारी सहायता से कर सकूँगा ।

जानकी ! मैं स्वयं राज्य को भार मानता हूँ । वह वास्तव में भार ही है । मैं राज्य पाना चाहता हूँ । मगर वह सोभाग्य की बात समझी जाय तो सिर्फ़ इसलिए कि राज्य के द्वारा प्रजा की सेवा करने का अवसर मिलता है । जो राजा न होकर भी प्रजा की सेवा कर सकता है, उस राज्य की आवश्यकता ही क्या है ? सम्भव है, मेरे तिर पर यह भार अभी न पड़े, कदाचित् पड़ा तो भी मैं अपने नाइयों के साथ लेशमात्र भी भेदभाव नहीं करूँगा । हम जिस प्रकार रहे, उसी प्रकार रहेंगे, प्रवध का राज्य क्या, इन्द्र का पद भी मुझे अपने नाइयों से अलहदा नहीं कर सकता ।

११-वारीक वस्त्र

जो स्त्रियाँ शीत का ही वारा का सर्वोत्तम प्रादूरस्थ

समझती हैं, उनके मन में बढ़िया वस्त्र और हीरा-मोती के आभूषणों की क्या कीमत हो सकती है ? उन्हें इन्द्राणी बना देने का प्रलोभन भी नहीं गिरा सकता । शील का सिंगार सजने वाली के लिए यह तुच्छ—अति तुच्छ है । सच्ची शीलवती अपने शील का मूल्य देकर उन्हें कदापि लेना नहीं चाहेगी ।

और बारीक कपड़े ! निर्लज्जता का साक्षात् प्रदर्शन है । कुलीन स्त्रियों को यह शोभा नहीं देते । खेद है कि आजकल बारीक वस्त्रों का चलन बढ़ गया है । यह प्रथा क्या आप अच्छी समझते हैं ? नहीं ।

मगर आज तो यह बडप्पन का चिह्न बन गया है । जो जितने बड़े घर की स्त्री, उसके उतने ही बारीक वस्त्र ! बडप्पन मानों निर्लज्जता में ही है ? क्या बारीक वस्त्र लाज ढंका सकते हैं ? इन बारीक वस्त्रों की बदौलत भारत की जो दुर्दशा हुई है, उसका बयान नहीं किया जा सकता ।

मोटे कपड़े मजदूरी करना सिखाते हैं और महीन कपड़े मजदूरी करने से मना करते हैं । महीन कपड़ा पहनने वाली बाई अपना बच्चा लेने में भी सकोच करती है इस, डर से कि कहीं धूल न लग जाय । इस प्रकार बारीक वस्त्रों ने सन्तान-प्रेम भी छुड़ा दिया है ।

१२—पति को सीख

एक होशियार वकील भोजन करने बैठा था । इतने में उसका एक मवक्किल आया और उसने पचास हजार रुपये के नोट वकील के सामने रख दिये । वकील ने अपनी चतुराई का गर्व प्रकट

करते हुए अपनी पत्नी की ओर निगाह फेरी । मगर पत्नी मुह के भागे हाथ लगा कर रुदन कर रही थी । वकील ने रोने का कारण पूछा । कहा—'वयो, अपने घर किस बात की कमी है ? देखो, आज ही पचास हजार आये हैं । मैं कितना होशियार हूँ और मेरी कितनी ज्यादा कमाई है, यह सब जानते-बूझते भी तुम रो रही हो?'

वकील की पत्नी ने कहा—मैं तुम्हें देखकर रो रही हूँ ।

वकील—वयो ? मैंने कोई बुरा काम किया है ?

वकील-पत्नी—आपने सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा बनाया है । यह क्या कम सराब काम है ? आप पचास हजार लेकर फूले नहीं समाते, मगर जिसके एक लाख डूब गये और एक लाख घर से देन पड़े, उसके दुःख का क्या पार होगा ? मुझे नहीं मालूम था कि आप इस प्रकार पाप का पंखा पाकर आनन्द मान रहे हैं ।

वकील—इमारा धन्धा ही ऐसा है । ऐसा न करें तो काम कैसे चले ?

पत्नी—आप सत्य को असत्य बनाते हैं, इसके बदले सत्य को सत्य बनाने की ही बजाजात क्यों नहीं करते ? सच्चा मुकदमा ही जै जो क्या आपका काम नहीं चलता ? । चाहती हूँ कि आप प्रतिज्ञा लें जै भविष्य ने कोई भी भूया मुकदमा आप हाथ में ली लेने ।

पत्नी की बात बजात के गले छतर गई । वकील ने प्रतिज्ञा की । उन्ने धरत यथारिक्त से कहा—आप बहुत रसवा लें कदर और बिछो हजार करने प्रतिवादी को सम्पुष्ट कीदिए । दर सबत

आज उसे कितना दुःख हो रहा होगा ! आज मैं अपने वाक्चातुर्य से न्यायाधीश के सामने भूठे को सच्चा और सच्चे को भूठा सिद्ध करने में सफल भी हो जाऊँ किन्तु जब परलोक में मुझे पुण्य-पाप का हिसाब देना पड़ेगा, तब क्या उत्तर दूँगा ? कहा भी है —

होयगो हिसाब तब मुख से न आवे जवाब ।

‘सुन्दर’ कहत लेखा लेगो राई-राई को ॥

वकील की बात सुनकर मचक्किता भी चकित रह गया और रुझने लगा—वास्तव में वकील-पत्नी एक सत्यभूति है, जिसने पचास हजार को भी ठोकर लगा दी ।

बहिनो, मन्याय के पय पर चलने वाले पति को इस प्रकार सम्मान पर लाने का प्रयत्न करो ।

१३-गर्भवती का कर्त्तव्य

मानवता के अधिष्ठाता नर-नारियों को गर्भ-सम्बन्धी ज्ञान नारी दाता परन्तु भगवतीसूक्त में इस विषय की चर्चा की गई है । यही यह बताया गया है कि हे गोताम ! माता के आश्रय पर ही गर्भ के बालक का आश्रय निर्भर है । माता के उदर में स्व-दरणी निर्दिष्टा शक्ति है । उसका द्वारा मानव के आश्रय से बना वह बालक का गढ़वना है और उसी से बालक के शरीर का निर्माण होता है ।

पटती है । बालक को आंखों देखते काटना या मारना तो कोई सहन नहीं करता पर अज्ञान के कारण बालक की मौत हो जाती है और माता के प्राण सकट में पड़ जाते हैं, यह सहन कर लिया जाता है ।

गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है—गर्भ का बालक मल-मूत्र का त्याग भी करता है ? भगवान् ने उत्तर दिया है—गर्भ का बालक माता के भोजन में से रस-भाग को ही ग्रहण करता है । उस सार रूप रस-भाग को भी वह इतनी मात्रा में ग्रहण करता है कि उसके शरीर के निर्माण में ही सारा लग जाता है । गर्भस्थ बालक आहार के खल-भाग को लेता ही नहीं है । अतएव उसे मलमूत्र नहीं आता ।

का त्याग कर दिया था । आश्चर्य तो यह है कि अनुकम्पा के विरोधी इन दुर्गुणों के त्याग को भी दुर्गुण कहते हैं ! मोह के त्याग को भी मोह—अनुकम्पा कहने वाले समझदार (?) लोगो को कौन समझा सकता है ?

जो स्त्रिया गर्भवती होकर भी भोग का त्याग नहीं करती हैं, वे अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारती हैं । इस नीचता से बढकर और कोई नीचता नहीं हो सकती । नैतिक दृष्टि से ऐसा करना घोर पाप है और वैद्यक की दृष्टि से अत्यन्त अहितकर है । पतिव्रता का अर्थ यह नहीं है कि वह पति की ऐसी आज्ञा का पालन करके गर्भस्थ बालक की रक्षा न करे । माता को ऐसे अवसर पर सिहनी बनना चाहिए, शक्ति बनना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करके बालक की रक्षा करनी चाहिए ।

गर्भवती स्त्री को भूखा रहने का धर्म नहीं बतलाया गया है । किसी शास्त्र मे ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि किसी गर्भवती स्त्री ने अनशन तप किया था ! जब तक बालक का आहार माता के आहार पर निर्भर है, तब तक माता को यह अधिकार नहीं कि वह उपवास करे । दया मूल गुण है और उपवास उत्तर गुण है । मूल गुण का घात करके उत्तर गुण की क्रिया करना ठीक नहीं ।

१४—पुत्री—पुत्र

आज पुत्र का जन्म होने पर तो हर्ष और पुत्री का जन्म होने पर विषाद अनुभव किया जाता है, पर यह लोगों की नासमझी है । पुत्री के बिना जगत् स्थिर ही कैसे रह सकता है ? अगर किसी के भी घर पुत्री का जन्म न हो तो पुत्र नया आकाश से टपकने लगेंगे ? सामाजिक व्यवस्था की विपमता के कारण पुत्र-

पुत्री में इतना कृत्रिम अन्तर पड़ गया है । पर यह समाज का दूषित पक्षपात है । जिस पेट से पुत्र का जन्म होता है, उसी पेट से पुत्री का । फिर पुत्री को हीन क्यों समझा जाता है ? सासारिक स्वायं के वश में होकर औरों की तो बात क्या, पुत्री को जन्म देने वाली माता भी पुत्री के जन्म से उदास हो जाती है । ऐसी बहिनो से पूछना चाहिए कि क्या तुम स्त्री नहीं हो ? स्त्री होकर भी स्त्री जाति के प्रति अन्धाय रखना कितनी जघन्य मनोवृत्ति है ? कई स्त्रियों के विषय में सुना गया है कि वे पुत्र होने पर खाने-पीने की जमी बिल्ला रखती हैं, वंसी पुत्री के होने पर नहीं रखती । जहाँ ऐसे तुच्छ विचार हों, सन्तान के अन्धे होने की क्या आशा की जा सकती है और गस्फार का कन्याण किस प्रकार हो सकता है ?

सुवचन

हरिश्चन्द्र का नाम घर-घर में प्रसिद्ध है । इन शक्तियों की सहायता से ही उन लोगों ने अलौकिक कार्य कर दिखलाए हैं । जैसे शरीर का आधा भाग बेकार हो जाने पर सारा ही शरीर बेकार हो जाता है, वैसे ही नारी की शक्ति के अभाव में नर की शक्ति काम नहीं करती ।'

❀ ❀ ❀ ❀

‘वही पत्नी श्रेष्ठ गिनी जाती है, जो पति में अनुरक्त रहे और अपने कुटुम्बो-जनो को अपने आदर्श व्यवहार से आकर्षित कर ले ।’

❀ ❀ ❀ ❀

आर्य-बालाओं में लज्जा का गुण होना स्वाभाविक है । पर लज्जा का अर्थ घूँघट ही नहीं है । लज्जा घूँघट में नहीं, नेत्रों में निवास करती है । घूँघट मारने वालियों में ही अगर लज्जा होती तो वे ऐसे बारीक वस्त्र ही क्यों पहनती, जिनमें सारा शरीर दिखाई देता हो । महीन-वस्त्र पहनकर घूँघट निकालना तो एक प्रकार का छल है कि कपड़े भी पहनें रहे और शरीर कुछ छिपा भी न रहे ! इन महीन कपड़ों में लज्जा कहा ?

❀ ❀ ❀ ❀

धर्मी पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा तो स्त्री मात्र की रहती है लेकिन स्वयं धर्मशीला बनने की भावना विरली स्त्री में ही होती है और फिर धर्म का आचरण करने वाली तो हजारों लाखों में भी शायद कोई मिल सकती है । पति कदाचित् पापी भी हो लेकिन पत्नी अगर अपने धर्म का पालन करती है तो उसका पाला हुआ धर्म ही उसके काम आता है । पति के पाप से पत्नी को नरक नहीं मिलता । अतएव हमें दूसरे की ओर न देखकर

अपने धर्म का ही पालन करना चाहिए ।

बहिनो ! तुम्हें जितनी चिंता अपने गहनो की है, उतनी इन गहनो का आनन्द उठाने वाली आत्मा की है ? तुम्हें गहनो का तितना ध्यान रहता है, कम से कम उतना ध्यान अपनी आत्मा का रहता है ? माभूषणों को ठेस न लगने के लिए जितनी सावधानी रखती हो, उतनी आत्म-धर्म को ठेस न लगने देने के लिए भी सावधानी रखती हो ?

कहाँ हैं ऐसी दीयों जो अपने बालक को मनुष्य के रूप में देव-दिव्य विचार वाला, दिव्य जक्तिशाली—बना सकें ? महिला यम की स्थिति अत्यन्त विचारणीय है । जब तक महिलाओं का सुधार नहीं होगा, तब तक कितनी भी प्रकार का सुधार ठीक तरह नहीं हो सकता । बापिर जो मनुष्य के जीवन का निर्माण बहुत कुछ माना क हाथ में ही है । माता ही बालक की प्रायः और प्रधान शिक्षिका है । माता बालक के शरीर का ही जननी नहीं, परन्तु बालक के चरित्र का भी जननी है, अतएव बालक के सुधार के लिए पहले माताओं के सुधार को प्राव-स्थाता है ।

महिलावर्ग के प्रति पुरुषवर्ग ने जो व्यवहार किया, उसका फल पुरुष-वर्ग को भी भोगना पडा । महिलाओं को, जो साक्षात् शक्ति-स्वरूपिणी हैं, अबला बनाने के अभिशाप में पुरुष-वर्ग स्वयं अबल बन गया । सियारानी से कभी सिंह उत्पन्न होते देखे गये हैं? नहीं । तो फिर अबला से सबल सपूत किस प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं ?

वही पत्नी योग्य कहलाती है, जो स्वयं चाहे वीर न हो, युद्ध में लड़ने न जावे, पर वीर सतान उत्पन्न करे, जो पति को देखकर सभी कुछ भूल जावे और पति जिसे देख कर सब भूल जावे । दोनों एक-दूसरे को देखकर प्रसन्न हो । पति जो कार्य करे उसके लिए यह समझे कि मेरा आधा अग वह कार्य कर रहा है ।

नारी-जीवन के उच्चतर आदर्श

१-गांधारी का गम्भीर त्याग

शास्त्रों में पत्नी को 'धर्मसहायिका' कहा है । अगर वह काम-सहायिका ही होती तो उसे धर्मसहायिका कहने की क्या आवश्यकता थी ? जैसे दवा रोग मिटाने की खाई जाती है, उसी प्रकार पिताह धर्म की सहायता करने और कामवासना को सयत् करने के लिए किया जाता है । इसके विपरीत, जो पत्नी को काम-क्रीडा की सामग्री समझता है, उसकी गति विचित्रवीर्य के समान होती है । प्रतिभोग के कारण विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई और राज्य का भार फिर भीष्म के कंधों पर आ पड़ा ।

कहलाया—भीष्म ने घृतराष्ट्र के लिए आपकी कन्या गाधारी की मगनी की है ।

महाराज पशोपेश में पड़ गए । वे सोचने लगे—क्या करना चाहिए ? क्या अन्वे को अपनी कन्या दे दूँ ? यह नहीं हो सकता । भीष्म कितने ही महान् पुरुष हों, मैं अपनी कन्या नहीं दे सकता । साधारण आदमी भी अन्वे वर को अपनी कन्या नहीं देता तो मैं राजा होकर कैसे दे सकता हूँ ?

सबल ने अपने लडके शकुनि से पूछा—थोड़े दिनों बाद राज्य का सारा भार तुम्हारे सिर आने वाला है । इसलिए तुम बतलाओ कि इस विषय में क्या करना उचित है ?

शकुनि ने कहा—अपने बलाबल का विचार करते हुए गाधारी का विवाह घृतराष्ट्र के साथ कर देना ही उचित है । अपने देश पर विदेशियों और विधर्मियों के आक्रमण होते रहते हैं । यह सम्बन्ध होने से कुरुवंश अपना सहायक बनेगा और कुरुवंश की धाक से बिना युद्ध ही देश की रक्षा हो जायगी । यह तो कन्या ही देनी पड़ रही है, अवसर आने पर तो देश की रक्षा के लिए पुत्र का भी रक्त देना पड़ता है ।

सबल—सग्राम में पुत्र का रक्त देना दूसरी बात है और कन्या के अधिकार को लूट कर देश की रक्षा चाहना दूसरी बात है । राज्य-रक्षा के लोभ में पड़कर कन्या का अधिकार छीन लेना क्या क्षत्रियों के लिए उचित कहा जा सकता है ? गाधारी स्वेच्छा से शत्रु के साथ युद्ध करके अपना रक्त बहा दे तो हर्ज नहीं है, परन्तु कन्या के अधिकार का बलात् अपहरण करके उस पर अन्याय करना उचित नहीं है । गाधारी की इच्छा के बिना उसका विवाह

नहीं करूंगा । ऐसा करने पर चाहे राज्य चला ही क्यों न जाय ।
 हाँ, गापारी स्वेच्छा से घगर ग्रन्थे पति की सेवा करना चाहे तो
 बात दूसरी है । मैं उसे रोकूंगा भी नहीं । लेकिन उसकी इच्छा
 के विरुद्ध ग्रन्थे के साथ उसका विवाह नहीं कर सकता ।

सभा में उपस्थित सभी लोगो ने राजा के विचार का सम-
 पन्न किया और कहा—घाव राजा होकर भी घगर कन्या के ग्रथि-
 कार को नूट लेंगे तो दूसर लोग आपके चरित का न जाने किस
 प्रकार दुर्प्रयोग करेंगे ।

दासी—गजब हुआ राजकुमारी !

गांधारी—क्या गजब हुआ ? पिता और भाई तो सकुशल हैं?

दासी—और सबके लिए तो कुशलमगल है, आप ही के लिए अनर्थ हुआ है !

गांधारी ने मुस्करा कर कहा—मैं तो देख आनन्द में बैठी हूँ । मेरे लिए अनर्थ हुआ और मैं मजे में हूँ और तू घबरा रही है !

दासी—एक ऐसी बात सुनकर आई हूँ कि आपके हितैषी को दुःख हुए बिना नहीं रह सकता । आप सुनेंगी तो आपको भी दुःख होगा !

गांधारी—मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं अपने सम्बन्ध में कोई बात सुनकर तेरी तरह घबरा उठूंगी । मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि घबराहट किसी भी मुसीबत की दवा नहीं है । वह स्वयं एक मुसीबत है और मुसीबत बढ़ाने वाली है । खैर, बतला तो सही, बात क्या है ?

दासी - कुरुवंशी राजा शान्तनु के पौत्र और विचित्रवीर्य के अन्धे पुत्र धृतराष्ट्र के लिए तुम्हारी याचना करने के लिए भीष्म ने दूत भेजा है । इस विषय में राजसभा में गरमागरम बातचीत हुई है ।

गांधारी—यह तो साधारण बात है । जिसके यहां जो चीज होती है, मागने वाले आते ही हैं । अच्छा, आगे क्या हुआ सो बतला ।

दासी—महाराज ने कहा कि मैं अन्धे के साथ गांधारी का विवाह नहीं करूंगा । राजकुमार ने कहा कि अपना बल बढ़ाने के लिए धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का विवाह कर देना चाहिए ।

गांधारी— फिर ? विवाह निश्चित हो गया ?

दासी— नहीं, अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है। इसी से मैं आपकी सूचना देने आई हूँ। राजकुमारी, चेत जागो। आपकी रक्षा आपके हाथ में है। महाराज ने आपकी इच्छा पर ही नियम थोड़ा दिया है। पुरोहित आपकी सम्मति जानने आएंगे। अगर आप जन्म भर के दुःखों से बचना चाहें तो किसी के कहने में मत आता। दिल की बात साफ-साफ कह देना। सलाह में पड़ी तो सुगीत में पड़ी।

अपनी सखियों की सम्मति सुनकर और यह समझकर कि इनकी बुद्धि एवं विचारशक्ति इतनी ही उथली है, गांधारी थोड़ा मुस्कराई । उसने कहा—सखियो, तुम मेरी भलाई सोचकर ही सम्मति दे रही हो, इसमें कोई सदेह नहीं । पर क्या तुम्हें मालूम है कि मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है ?

एक सखी ने उत्तर दिया—बचपन से साथ रहती हैं तो जानती क्यों नहीं ? आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आप किसी सुन्दर और शूरवीर राजा की अर्धांगिनी बनें, राजकुमार पुत्र को जन्म दें, राजकीय सुख भोगें और राजमाता का गौरव पावें ।

गांधारी—सखी, यह सब तो जीवन में साधारणतया होता ही है, पर जीवन का उद्देश्य यह नहीं । तुम इतना ही समझती हो, इससे आगे की नहीं सोचती । मैं सोचती हूँ कि मेरा जन्म जगत् का कोई कल्याणकारी कार्य करने के लिए हुआ है । यह जीवन बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर है—कौन जानता है, कब है और कब नहीं ? अतएव इसके सहारे कोई विशिष्ट कार्य कर लेना चाहिए, जिससे दूसरों का कल्याण हो ।

सखी—तो क्या आप अभी से वैरागिन बनेंगी ? सयम ग्रहण करेंगी ?

गांधारी—सयम और वैराग्य का उपहास मत करो । जिसमें सयम धारण करने का सामर्थ्य हो और जो संयम ग्रहण कर ले, वह तो सदा वन्दनीय है । अभी मुझ में इतनी शक्ति नहीं है । मेरी अन्तरात्मा अभी सयम लेने की साक्षी नहीं देती । अभी मुझमें पूर्ण ब्रह्मचर्य पालने की क्षमता नहीं जान पड़ती ।

चित्रलेखा—जब ब्रह्मचर्य नहीं पालना है और विवाह करना

हो है तो क्या मृत्यु पति नहीं मिलेगा ? अन्ये पति को
 रख करने की क्या आवश्यकता है ?

गांधारी—मेरा विवाह भोग के लिए ही नहीं, धर्म के लिए
 हुआ । मैं पतिसेवा के मार्ग से परमात्मा के समीप पहुँचना
 चाहती हूँ ।

भवन०—पतिव्रत धर्म का पालन करना तो उचित ही है ।
 प्रायः पुराचार नहीं करेंगी, यह भी हमें मालूम है । पर अन्ध को
 पति चलाते से क्या लाभ है ? क्या आपका यह धर्म्य और श्रुति गार
 विरिक्त नहीं हो जायगा ?

वह अन्वे के साथ विवाह करने को तैयार हो रही है, यह बड़ा अनर्थ होगा !

इसी समय राजपुरोहित आ पहुँचे । गांधारी ने पुरोहित का यथायोग्य सत्कार किया ।

गांधारी की शिष्टता और विनम्रता देख पुरोहित गहरे विचार में पड़ गया । सोचने लगा—यह सुकुमार फूल क्या अन्वे देवता पर चढ़ने के योग्य है ? कैसे इसके सामने प्रस्ताव किया जाय ! फिर भी हृदय कठिन करके पुरोहित ने कहा—राजकुमारी ! आज एक विशेष कार्य से आया हूँ । तुम्हारी सम्मति लेना आवश्यक है ।

गांधारी—कहिए न, सकोच क्यों कर रहे हैं ?

पुरोहित जी—अन्वे घृतराष्ट्र के लिए आपकी सगाई आई है । इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय का भार आप पर छोड़ दिया गया है । महाराज ने आपकी सम्मति लेने मुझे भेजा है ।

पुरोहित जी की बात सुनकर गांधारी हल्की सी मुस्कराने लगी पर बोली नहीं । चित्रलेखा ने कहा—पुरोहित जी ! राजसभा की सब बातें राजकुमारी सुन चुकी हैं । उन्होंने अन्वे घृतराष्ट्र को पति बनाना स्वीकार कर लिया है । आप वृद्ध हैं, इसलिए कहना नहीं चाहती ।

पुरोहित को आश्चर्य हुआ । उसने कहा—आर्य जाति में विवाह जीवन भर का सौदा माना जाता है । जीवन भर का सुख-दुःख विवाह के पतले सूत्र पर ही अवलम्बित है, विवाह शारीरिक

हो नहीं बरन् मानसिक सम्बन्ध भी है और मानसिक सम्बन्ध की यथायथा तथा घनिष्टता में ही विवाह की पवित्रता और उज्ज्वलता है । इस तथ्य पर ध्यान रखते हुए इस विषय में राजकुमारी को भ्रम पुनः विचार करने के लिए कहता हूँ । तुम भी उन्हें सम्मति दे सकती हो ।'

गांधारी भली-भाँति जानती थी कि मन्वे के साथ मुझे जीवन भर का सम्बन्ध जोड़ना है । उसे मन्वे के साथ विवाह करने में इंकार कर देने की स्वाधीनता थी । सखियों ने उसे समझाने का प्रयत्न भी किया । गांधारी युवती है और सासारिक आनन्द-प्रमोद की भावनाएँ इस उम्र में सहज ही लहराती हैं । लेकिन गांधारी माना जन्म की योगिनी है । भोगोपभोग की आकांक्षा उसके मन में उठित हो नहीं । उसने सोचा—दुष्टों द्वारा पिता सदा लपेटे जा रहा है और इस कारण पिताजी की शक्ति क्षीण हो रही है । यदि मैं उनके लिए प्रीतिपूर्ण रूप बन सकूँ तो क्या हर्ज है ? मुझे इस अधिक और क्या चाहिए ? यद्यपि इस सम्बन्ध के कारण पिताजी को लान है, फिर भी उन्होंने इसके निर्णय का भार मेरे ऊपर रखा है, यह पिताजी की कृपा है ।

महत्त्व को समझ नहीं सकता । जहाँ व्यक्तिगत और वर्गगत स्वार्थों के लिए संघर्ष छिड़े रहते हैं, उस दुनिया को क्या पता है कि गांधारी के त्याग का मूल्य क्या है ? आजकल की लड़कियाँ भले ही बड़े-बड़े पोथे पढ़ सकती हों पर पोथे पढ़ लेना ही क्या सुशिक्षा है ? जो शिक्षा सुसस्कार नहीं उत्पन्न करती, उसे सुशिक्षा नहीं कह सकते । आज की शिक्षा प्रणाली में मस्तिष्क के विकास की ओर ध्यान दिया जाता है, हृदय को विकसित करने की ओर कोई लक्ष्य नहीं दिया जाता । यह एक ऐसी त्रुटि है, जिसके कारण जगत् स्वार्थ-लोलुपता का अखाड़ा बन गया है ।

गांधारी ने अपनी सखियों से कहा था—मैं भोग के लिए नहीं जन्मी हूँ । मेरे जीवन का उद्देश्य सेवा करना है । अन्धा पति पाने से मेरे सेवाधर्म की अधिक वृद्धि होगी । अतएव इस सम्बन्ध को स्वीकार कर लेने से सभी तरह लाभ ही लाभ है । पिताजी को लाभ है, भाई का सकट कम होता है, मुझे सेवा का अवसर मिलता है और आखिर वह (घृतराष्ट्र) भी राजपुत्र हैं । उनका भी तो खयाल किया जाना चाहिए । कौन जाने मुझे सेवा का अवसर मिलना हो और इसलिए वे अन्धे हुए हों !

मनुष्य बीमार होता है अपनी करनी से, लेकिन सेवाभावी शक्तिर तो यही कहेगा कि मुझे अपनी विद्या प्रकट करने का अवसर मिला है ! इसी तरह गांधारी कहती है—क्या ठीक है जो मुझे सेवा का अवसर देने के लिए ही राजकुमार अन्धे हुए हो !

पुरोहित ने कहा—राजकुमारी, अभी समय है । इस समय के निर्णय का प्रभाव जीवनव्यापी होगा । आप सोलह सिंगार सीखी हैं, परन्तु अन्धे पति के साथ विवाह हो जाने पर आप सोलह सिंगार किसे बतलायेंगी ? आपके सिंगार एवं सौन्दर्य का अन्धे

पति के धामे कोई मूल्य न होगा । इसलिए कहता हूँ कि निःसकोच भाव ले, साध-समझकर निर्णय करो ।

गांधारी फिर भी मोन थी । उसे मोन देख उसकी सखियों ने कहा—यह सब बातें दन्होंने सोच ली हैं ।

राजकुमारी ने एमे निम्नलाया है कि स्त्रिया स्वभावतः शृंगारप्रिय होती है, जेम्नि जो स्त्री ऊपरी निगार ही करती है धीर नीचरी निगार नहीं करती, उसके धीर पेशवा के सिंगार में क्या धन्य है ? यह बात नहीं है कि कुलागताए ऊपरी निगार परना हा नहीं, जेम्नि उन्ने ऊपरी निगार का सम्बन्ध नीचरी निगार से नाच हाता है । यद्यपि उन्ना ऊपरी निगार दिन भी जाए ता नी ये पचना भाव-सिगार कनी नहीं दिनने देती ।

सेविकाएँ हैं ।

महाभारत में कहा है कि अन्धा पति मिलने से गाधारी ने अपनी आखों पर पट्टी बांध ली थी । लेकिन यह कल्पना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उनके सेवा-कार्य में कमी आ जाती है । हाँ, विषय-वासना से बचने के लिए अगर कोई आखों पर पट्टी बांधे तो उसे बुरा भी नहीं कहा जा सकता । लेकिन गाधारी जैसी सती के विषय में यह कल्पना घटित नहीं होगी । अगर आखों पर पट्टी बांधने का अर्थ यह हो कि वह जगत् के सौन्दर्य से विमुख हो गई थी—सौन्दर्य के आकर्षण को उसने जीत लिया था तो पट्टी बांधने की कल्पना मानी जा सकती है ।

अन्त में पुरोहित ने कहा—तो राजकुमारी का यही अभिमत है, जो उनकी सखिया कहती हैं ?

गाधारी—पुरोहित जी, सखिया अन्यथा क्यों कहेगी ? आप पिताजी को सूचना दे सकते हैं ।

पहले-पहल गाधारी के सामने समस्या उपस्थित हुई कि अन्धे के साथ विवाह करना उचित है या नहीं ? मगर गाधारी शीघ्र ही निर्णय पर पहुँच गई । कैसा भी कठिन प्रसंग क्यों न हो, धर्म का स्मरण करने से कठिनाई दूर हो जाएगी । धर्म और पाप की सखिस्त व्याख्या यही है कि स्वार्थ-त्याग धर्म है और स्वार्थ-माधन की लालसा पाप है ।

गाधारी ने स्वार्थ त्याग दिया । गाधारी जैसी सती का चरित्र भारत में ही मिल सकता है, दूसरे देश में मिलना कठिन है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि अमेरिका जैसे सम्य गिने जाने

याने देश में १५ प्रतिशत विवाह-सम्बन्ध टूट जाते हैं—तलाक हो जाता है, भाग्यवश में पतन की अवस्था में भी यह बात नहीं है ।

गांधीजी में अपनी मातृभूमि के प्रति भी आदर्श प्रेम था । अन्य पति या वरण करने में उनका एक उद्देश्य यह भी था कि हमने मेरी मातृभूमि का कष्ट मिट जाएगा । मातृभूमि की भलाई के लिए उनका इतना त्याग करना अपना कर्तव्य समझा । उसने गांधी - अन्य पुराण के साथ विवाह कर लेने से बल बढ़ेगा और मेरी मातृभूमि भी रक्षा भी होगी तो ऐसा करने में क्या हर्ज है ?

सामाजिक दृष्टि से देखा जाय तो अपने के साथ विवाह करने में बिना कष्ट है ? अन्य पति होने से सिगार व्यर्थ होता है और सिगार की नारा पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है । मगर गांधीजी १ प्रेमप्राप्त्यर्थक यह सब स्वीकार कर लिया ।

२-राजमती का पतिप्रेम

स्त्रिया भी विवाह-सम्बन्ध विच्छेद तथा पुनर्विवाह आदि कानूनों की माग करने लगी हैं, परन्तु यह माग कुछ ही अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित स्त्रियों की है, भारत की अधिकांश स्त्रिया तो इस प्रकार के कानूनों की माग की भावना को हृदय में स्थान देना ही पाप समझती हैं । जिन स्त्रियों की ओर से इस प्रकार की माग हुई, उसमें से भी बहुत-सी अब यह समझने लगी हैं कि इस प्रकार के कानूनों का परिणाम कैसा बुरा होता है तथा भारतीय सस्कृति के मिटाने से कैसी हानि होगी । जिन देशों में विवाह-विच्छेद कानून प्रचलित है, उन देशों के पति-पत्नी आज दाम्पत्य-जीवन की ओर से कैसे दुखी हो रहे हैं, वहा दुराचार का कैसा ताण्डव होता है, यह कहा नहीं जा सकता । केवल इंग्लैण्ड में और वह भी घरेलू झगडों के कारण प्रतिवर्ष १५ हजार पत्निया पतियों को छोड़ देती हैं और ३५०० पति, पत्नी को निश्चित अलाउन्स न दे सकने के कारण जेल जाते हैं ।

भारत में कोई स्त्री ऐसी शायद ही निकले, जो सीता, दमयन्ती आदि सतियों का नाम न जानती हो, उनके चरित्र से यत्किंचित् भी परिचित न हो या उनके चरित्र को आदर की दृष्टि से न देखती हो । सीता और दमयन्ती जैसी स्त्रिया भारत में ही हुई हैं, जो कष्ट पडने और पति द्वारा त्यागी जाने पर भी पति-परायण ही रही ।

सीता मदनरेखा, दमयन्ती आदि कितनी भी पतिव्रता और पति-परायण स्त्रिया प्राचीनकाल में हुई हैं, राजमती उन सबसे बढकर है । सीता आदि और सतियों का अपने पति द्वारा पाणि-ग्रहण हो चुका था । वे थोडा बहुत पति-सुख भोग चुकी थी और इस कारण यदि वे पतिभक्त न रहती तो उनके लिए लोकापवाद अनिवार्य था । लेकिन राजमती के लिए इनमें से कोई बात

गो थी । राजमती का तो भगवान् अरिष्टनेमि के साथ विवाह भी नहीं हुआ था और भगवान् के लौट जाने के पश्चात् यदि वह किसी के साथ अपना विवाह करती तो कोई उसकी निन्दा भी नहीं कर सकता था । लेकिन रीति के अनुसार विवाह नहीं हुआ था, इसलिए राजमती भगवान् अरिष्टनेमि की स्त्री नहीं बनी थी । फिर भी राजमती ने भगवान् अरिष्टनेमि को अपना पति मानकर सार्वभौम पति-प्रेम का जो परिचय दिया, उनके कारण राजमती भारत की समस्त सती-स्त्रियों में प्रशंसी मानी जाती हैं । राजमती के नाश्वर का उच्च आदर्श भारत के सिवा किसी अन्य देश वालों की पत्नियाँ ने भी प्राप्त नहीं किया है ।

भगवान् अरिष्टनेमि तोरण-द्वार पर से लौट आये । भगवान् अरिष्टनेमि विवाह विधे बिना ही लौट गये ।

नेमि के लिए तेरी याचना की, तभी मैंने यह विवाह-सम्बन्ध स्वीकार किया था। इतना होने पर भी अरिष्टनेमि चले गये तो इससे अपनी क्या हानि हुई ? यह तो उसके पिता, भ्राता आदि का ही अपमान हुआ, जिन्होंने मुझसे तेरी याचना की और जो वरात सजाकर आये थे। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि अरिष्टनेमि तेरे साथ विवाह किये बिना ही लौट गये। यदि विवाह हो जाता और फिर वह तुझे त्याग जाते या दीक्षा ले लेते तो जन्म भर दुःख रहता। अब तू अरिष्टनेमि के लिए किंचित् भी दुःख या चिन्ता मत कर। हम तेरा विवाह किसी दूसरे राजा या राजकुमार के साथ कर देंगे।'

माता की अन्तिम बात सुनकर राजमती को बड़ा ही दुःख हुआ, वह अपने माता-पिता से कहने लगी—पूज्य पिताजी ! आर्य-पुत्री का विवाह एक ही बार होता है, दो बार नहीं होता, चाहे वह पति द्वारा परित्याग कर दी गई हो या विधवा हो गई हो। आर्य-पुत्री स्वप्न में भी दूसरे पुरुष को नहीं चाहती। मेरा विवाह एक बार हो चुका है, अतः अब मैं दूसरा विवाह कैसे कर सकती हूँ ? और आपकी दूसरा विवाह करने की सम्मति भी कैसे उचित हो सकती है ?

माता—हम दूसरा विवाह करने को कब कह रहे हैं ? क्या हम आर्य-पद्धति से अपरिचित हैं !

राजमती—फिर आप क्या कह रही हैं ? यदि अब मेरा किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह हुआ, तो क्या वह पुनर्विवाह न माना जाएगा ?

माता—नहीं।

राजमती—क्यों ?

माता—दखलिए कि अपनी तेरा विवाह नहीं हुआ है ।

राजमती—आप ज़रम में हैं, मेरा विवाह हुआ हुआ है ।

माता—किसके साथ ?

राजमती—भगवान् परिष्कनेमि के साथ ।

माता—तमक में नहीं आता कि तू यह क्या कह रहा है । परिष्कनेमि अपने घर तक तो नहीं आये । उन्होंने तुझे हाथ धोया, भली-भाँति देखा तो नहीं । हमने क्या-का करके उस शयन में उसे ले ले लिया और तू कहती है कि विवाह हुआ है ।

राजमती—ये कहाँ तक नहीं आये, या आप नरा हाथ उनके हाथ में ले ले लिया तो इतना क्या हुआ ? क्या विवाह की जरूरत है ?

चुकी हूँ, अतः अब मैं किसी और पुरुष के साथ विवाह करके आर्य-कन्या के कर्तव्य को दूषण नहीं लगा सकती ।

माता—राजमती, तू विवाह का जो अर्थ लगा रही है, उससे हम इन्कार नहीं करते, लेकिन हृदयगत भावों को ससार के सभी लोग नहीं जान सकते । इसलिए विवाह-सम्बन्धी स्थूल-क्रिया का होना आवश्यक है और जब तक वह न हो जाय, कोई पुरुष या स्त्री, विवाह-बन्धन से बद्ध नहीं माना जा सकता ।

राजमती—कोई दूसरा मुझे विवाह-सम्बन्ध में बद्ध माने या न माने, मैं तो अपने को ऐसा मानती हूँ । विवाह-सम्बन्धी स्थूल क्रिया देखने की आवश्यकता तो तब है, जब मैं अपने हृदय के भावों को छिपाऊँ । विवाह-सम्बन्धी स्थूल क्रिया भी हृदय के आश्रित है । केवल विवाह ही नहीं, समस्त कार्य का मूल हृदय है । जिस बात को हृदय एक बार स्वीकार कर चुका है, केवल सासारिक विषय-सुख के लिए उससे मुकरना और विवाह-सम्बन्धी स्थूल क्रिया न होने का आश्रय लेना, कम से कम, मैं उचित नहीं समझती ।

माता—तू चाहे विवाह-क्रिया को न मान, लेकिन ससार तो मानता है न ! यदि तू अभी किसी से यह कहे कि मैं अरिष्ट-नेमि की पत्नी हूँ तो क्या ससार के लोग इस बात को मानेंगे ! और तो और, क्या स्वयं अरिष्टनेमि ही यह स्वीकार करेंगे कि राजमती मेरी पत्नी है ?

राजमती—माता ! भगवान् अरिष्टनेमि को मैंने पति माना है, इसलिए मैं अपने को विवाह-सम्बन्ध में बन्धी हुई और भगवान् अरिष्टनेमि की पत्नी ही मानूँगी । मैं यह नहीं कहती कि भगवान्

राजमती का विवाह करने की ओर से हताश हो गये । उन्होंने राजमती से अधिक कुछ कहना-सुनना अनावश्यक समझा और राजमती से यह कह कर वहाँ से चले गये कि तू इस विषय पर शांति से विचार कर । उन्होंने राजमती की सखियों से भी कहा कि तुम लोग, राजमती को सब बातों का ध्यान दिलाकर समझाओ । इस प्रकार हठ पकड़ने का परिणाम, इसके लिए अच्छा न होगा ।

राजमती के माता-पिता के चले जाने के पश्चात् राजमती की सखिया, राजमती को समझाने लगी । वे कहने लगीं--सखी, ससार में कोई भी मनुष्य, सुख को दुःख में बदलना नहीं चाहता, न कोई भी मादमी, अपने को बलात् दुःख में डालता है । यह बात दूसरी है कि विवश होकर दुःख सहना पड़े परन्तु प्रयत्न सुख प्राप्ति का ही करते हैं । फिर आप अपने लिए दुःख क्यों मोल ले रही हैं ? जब आपका विवाह अभी हो सकता है, तब इस सुख-सुयोग का क्यों ठुकरा रही हैं ? महाराज और महारानी ने आपसे जो कुछ कहा है, उस पर भली प्रकार विचार करो और विवाह का सुअवसर न जाने दो, अन्यथा फिर पश्चात्ताप करना पड़ेगा ।

सखियों की बातें सुनकर राजमती कहने लगी--सखियो ! मुझ बुद्धिहीन की समझ में तुम लोगों की बातें जरा भी नहीं आतीं । मैं विचार करने बैठती हूँ, तब भी मेरे विचार में, भगवान् अरिष्टनेमि के सिवा और किसी का ध्यान तक नहीं आता । सच्ची बात तो यह है कि अब मेरे में या तो बुद्धि ही नहीं रही या वह परतन्त्र बन गई है । बुद्धि पर भी, भगवान् अरिष्टनेमि का आधिपत्य हो गया है । मैं तो बिल्कुल वश विक्षिप्ता हूँ, जिसे केवल भगवान् अरिष्टनेमि की ही धुन है । हृदय कहता है कि इस जन्म

सखियो, तुम मुझे यह भय दिखाया करती हो कि किसी दूसरे के साथ विवाह न करने पर, जब काम का प्रकोप होगा, दुख पाओगी लेकिन क्या काम मुझे अबला को ही कष्ट देगा ? पति को कष्ट न देगा ? पति ने मुझे त्यागकर किसी दूसरी का पाणि-ग्रहण तो किया ही नहीं है, जो उसके कारण पति को काम-पीडा न हो और मुझे ही हो । जिस स्थिति मे पति है, उसी स्थिति मे मैं हूँ । जब वे काम से होने वाले कष्ट सहेगे तो क्या मैं न सहूँ ? मैं उन कष्टों से भय खाकर अपने विचार से पतित क्यों हो जाऊँ ? स्त्री का कर्त्तव्य, पति का अनुगमन करना है, अतः जिस प्रकार पति कष्ट सहे, उसी प्रकार मुझे भी कष्ट सहने चाहिए और यदि पति, काम पर विजय प्राप्त करें तो मुझे भी वैसा ही करना चाहिए । इसलिए तुम लोग, मुझे इस प्रकार का भय न दिखाओ किन्तु पति का अनुसरण करने की ही शिक्षा दो ।

राजमती की बातों से, सखिया चुप हो गईं । उन्होंने फिर भी राजमती को समझाने और विवाह करना स्वीकार करने के लिए बहुत प्रयत्न किया परन्तु उनका सब प्रयत्न निष्फल हुआ । राजमता भगवान् प्ररिष्टनेमि के प्रेम मे ऐसी रग गई थी कि अब उस पर किसी की बातों से कोई दूसरा रग चढता ही न था ।

